

CONTENTS.

Page

(Kulârka-pandita)	xix
(Bhuvanasundara)	xix
(3) Râmânandasarasvatî	xix
(4) Sadânanda Kâśmîrika	xix
(5) Srikrishṇânandasarasvatî	xix
(6) Maheśvaratîrtha	xx
(7) Kîkâ	xx
Ānandagiri's date.	xx
III The Manuscript	xxi
CONTENTS OF THE TEXT (in Sanskrita)	(१)-(९)
ERRETA ETC.	(९)-(८)
THE TEXT	१-१८२
I INDEX OF QUOTATIONS	(१)-(२)
II INDEX OF VERSES	(३)-(७)
III INDEX OF TECHNICAL TERMS	(९)-(१७)

CONTENTS.							Page
	(Kulārka-pandita)	xix
	(Bhuvanasundara)	xix
(3)	Rāmānandasarasvatī	xix
(4)	Sadānanda Kāśmīrīka	xix
(5)	Srīkrishnānandasarasvatī	xix
(6)	Maheśvaratīrtha	xx
(7)	Kikā	xx
	Ānandagiri's date.	xx
	III The Manuscript	xxi
	CONTENTS OF THE TEXT (in Sanskrita)	(१)-(५)	
	ERRETA ETC.	(५)-(८)
	THE TEXT	१-१४२
	I INDEX OF QUOTATIONS	(१)-(२)
	II INDEX OF VERSES	(३)-(७)
	III INDEX OF TECHNICAL TERMS	(९)-(१७)

It is one of the maxims of the Nyāya philosophy that 'an object is real if it can be defined and proved.'¹ Ānandajñāna, therefore, in order to prove that there is no real object except Brahman, takes up each and every 'object' of the Vaiśeṣikas, first examining its various definitions (which, in one way, may be said to rest mainly on sense-perception or inference), and then showing that the defined does not also stand the test of reasoning. In some cases, he examines the 'indicative cause' (व्यञ्जक) adduced for recognizing the same, and then proceeds to point out the fallacies in the syllogistic inference advanced to prove it, and then ends by concluding the non-reality (अवस्तुता) of the object (वस्तु, पदार्थ) handled.

Its Subject-matter.—After offering homage to the Almighty and his preceptor, Ānandajñāna commences with declaring the general doctrine of all the dualistic philosophers, that there are two main categories—entity and non-entity (भावभावौ). He then proceeds to the examination of the 'Entity' through its possible meanings or definitions, and all its sub-divisions as expounded by the Vaiśeṣhikas, details of which will be gathered from the contents given here in Sanskrita.

The author, in this division, deals more fully with substance (द्रव्य) or more properly 'Reality,' and its principle sub-division Earth or 'Element' matter (गुण), because all the other categories or entities are dependent on the "substance" and their other sub-divisions follow the case of Earth. On the non-estab^d element of these two, all others fall to the ground. Substance or Reality cannot be proved, because its unprovability is by definition.

After treating thus all the 'Unit's' (summary) in the first volume (pp. 17 to 128), the author proceeds with 'Non-unit's' (summary) and 'divisions' (pp. 128 to 153).

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "J. H. Smith", "W. J. Jones", and "A. B. Brown", among others.

(7) 1908

The conclusion, Ânuandajñāna always arrives at in the respective sections, after discussing according to the very rules of reasoning¹ propounded by those who call themselves Logicians, is that no satisfactory definition of any can be maintained, or no sound argument can be advanced to support such a thing, and therefore, all such subjects are unreal—mere effects of delusion (मम) or nescience (अविद्या) on the part of individuals (जीवा); just as, a serpent mistaken for rope does not admit of any definition or proof.

But no delusion takes place in vacuum or without some substratum, and this substratum, where the world-delusion has taken place owing to partial ignorance of the true and only thing, is nothing else but the Self, Brahman.

The author, at this point, enters into an examination of the super-imposed (समाश्रितम्)—the seeming world—the aggregate of all objects that formed the subjects for refutation—whether it is real or false, or both real and false, or something different from the last (p. 133). It cannot be said to be real (सत्-विकृतमाद्यम्), because in a later stage, to the befitted (अविकारी), it appears false without the least shadow of doubt, it cannot be said to be false also, because it is different from such as never becomes an object of cognition, and it cannot be both at once on account of contradiction. Hence the super-imposed is peculiarly different from all these, or is 'inexplicable'—*Anirvācya* or *Avirachaniya*—as it is technically termed. It (p. 135) does neither mean that it cannot be defined nor that it can be an object fit for definition (for some at least have tried it), but it means that it is indefinable in any way that a thinker may hit upon, as has been shown throughout the work by arguments, which can be applied, as required, to other cases not included here or that may be put forth in future. One should be careful here that this inexplicability is not predicated as a real property of the super-imposed, because an unreal thing can have no quality real, but that it only suggests or conveys the sense that the substratum of the super-imposed is the thing real (p. 136).

(The cases of particular delusions, such as that of a serpent in a rope or of silver in a mother-o-pearl and other cases of undoubted illusory knowledge are instances confirmatory of the above inference and serve for the inductive process.)

Now this super-imposed must have some cause for its appearance. But no real thing can be the material cause of an unreal thing. Hence it must have for its cause an equally unreal thing and such cannot be any other but the nescience or ignorance of the substratum (अविद्याजननम्).

This Nescience is impossible in Brahman (the Highest Being), one may say, as it is omniscient, also impossible in individual souls, because the Brahman holds them non-different from Brahman. But this is not so; for, it is possible to deny nescience (absence of true knowledge), because this is

1 सत्यं हि ज्ञानं न भ्रमः—इति ज्ञानस्य सत्यम्.

everywhere evident. This nescience, again, is not independent or self-existing, for in that case, it would be no nescience. Then, if it is dependent, it can only be dependent on Brahman, for it is the sole thing, and this Brahman, which is Omniscient (सर्वज्ञ) according to the Logician, can be called so only through nescience, which alone can become the means of its (i.e. the Brahman's) being connected with other things. As long as this nescience lasts, there is the one or the other order or system of all things, just as in a dream.

Every phenomenon can be accounted for by the acceptance of one nescience in connection with the Brahman. Presumptive evidence and law of unity to assume a plurality of nescience. Accordingly there is no necessity to assume a plurality of nescience. Parsimony (लाघवम्) are satisfied in the acceptance of nescience and law of possessing wonderful potentialities (p. 138). In fact, this unity of nescience assumes different forms, and therefore, if its one form—the dreaming state—disappears, there is no reason why its another form—the sensuous waking state—should not disappear. It should be remembered that though the forms of this one nescience are numerous and outwardly different, they are all one in nature (स्वरूप) (p. 139), in as much as they all are unreal (अव्यक्ताधिक) Thus, one nescience only is the root-cause of all different appearances (भेदप्रतिभा) or different perceptions, all of which crumble down to unreality when the root-cause nescience disappears or is destroyed by the advent of true knowledge (ज्ञान). Even logical arguments proving duality are worthless, for they are found to be vicious on the attainment of the truth, even in the same state of mundane affairs (p. 140).

To the enlightened then, this dualism is perceptible only as a phantom, on account of a remnant of nescience (अवशिष्टा) that ends simultaneously with his life.

Thus nescience is one, but is both dependent on the pure soul, and makes him the object of its operations. It also belongs to the individual soul who is not at all different from the pure-intelligence-Soul (ज्ञानात्मा).

The shadow of this unreal nescience makes the pure soul think itself to be fettered, and himself to be happy at the disappearance of the darkness of ignorance by the light of knowledge. But, in fact, the Vedanta preaches nor asserts plurality of souls (जीवात्मन्) nor their coming or going. It is to the right thinker, on the realising the unity of the soul.

Thus to the right thinker, there is not a trace of nescience even in the state of knowledge. But, in fact, there is only the Hindu's notion of the soul as a mere recognition (स्मरण) of the pure soul, and not a realisation (ज्ञान) of the individual soul—the real Self (p. 142). The notion (mere recognition) of the internal cause (स्वभाव) of the soul is the first step towards the realisation of the soul. The notion (mere recognition) of the internal cause (स्वभाव) of the soul is the first step towards the realisation of the soul. Nescience arises in the Self, and as it originates in the mind, it is the foundation of all error or ignorance. It is the cause of all error or ignorance. The notion of the soul as a mere recognition (स्मरण) of the pure soul, and not a realisation (ज्ञान) of the individual soul—the real Self (p. 142).

impression (संस्कार) in the form of "That I (am)." Here too subjectiveness and objectiveness are attributed to the Self through usage (उपचार) or convenience, though nothing is really a property (गुण) of the Self—who is not different or distinct from Brahman, (the sensuous world being an illusion thereon).

In short, Ânandajñāna concludes, one inexplicable Nescience (अज्ञान) is the cause of all seeming differences (भेद), through which, one (Self)—really free and unconnected in all ways with any thing—thinks himself to be really in an opposite condition, until the Nescience (the cause with its effects) is destroyed by acquiring the true knowledge from the Vedānta. Thus "absolutely real" is neither bondage nor emancipation, (the one or the other notion being mere error—one thought of as the removed, the other as the remover,—) but it is only the Self-Bliss *dis*-covered by the removal of Nescience with its effects, and always unconnected in the least with any object. This position as proved here is unrefutable.

Tarkasaṅgraha then is a polemical work of Metaphysical Philosophy, rationally inquiring into the fundamental nature of things, and is thus useful to seekers after truth as well as to those who want to cultivate their powers of argumentation.

II ÂNANDAJÑĀNA OR ÂNANDAGIRI

The Name Ânandagiri.—Though in some of his verses and in the colophons of all his works, his name is given as Ânandajñāna, he is popularly known as Ânandagiri, by which name he too designates himself.¹ Other authors who quote him do so by the latter name.

He and Janārdana the author of *Tattvāloka* same.—As in very few cases the previous details of the life of an ascetic (परित्राजक) (as in the case of Sarasvatī-tīrtha—author of a commentary on the Kāvya-prakāśa) can be ascertained the acceptance of the ascetic's mode of life (आश्रम) being considered a new birth and so no reference being made to his former life, it is a matter of satisfaction to be able to gain some information about the author on this point.

Ânandagiri in his *Īśāvāsya-bhāṣya-tippaṇa* says —भास्कराभिमतः परित्राजकस्तत्त्वलोके विवृत एवास्मामि (p 15 Ânanda Ed.) and also in the same work (p. 2) he says:—एवमस्यामामन्युपरिपत्रं उपर्योग्यमर्हतीकस्याभ्यासापूर्वनाकृष्टतत्त्वार्थमादयन्त्यत्तस्मिन्नि बद् धत्तवर्तिद्विद्वति विवृतं मनुष्येन च (वा?) अस्माभिस्तत्त्वलोके दधितानीति चेद् प्रत्ययते ।

Now, there exists a work named *Tattvāloka*² by Janārdana in which is found the refutation of the Parināmavāda (doctrine of evolution) of

१ इतिहासकसिद्धादितिप्रसिद्धम् ।

२ अस्त्यतिविस्तृतं मनुष्येन सम्पन्नम् । अथप्रसिद्धिः (दृ. भा. वा.) अ. १ (१. ८८६).

३ This is not to be confused with (Nyāya) *Tattvāloka* —a short commentary on the Nyāya-sūtra of (Vātsyāyana) Vātsyāyana: mīmāṃsā (s'ent. A. D. 1470)

Bhāskara, in its fourteenth and fifteenth sections¹ (pp. 8a to 9a of a Manuscript in the Deccan College No. 762 of 1891-95), while the second reference² is to be met with at the end of its eighth section (p. 5b).

Again, in his *Taittiriya-bhāṣya-tippaṇa* he says — प्रागभावभावित्वमपि चान्यथासिद्धमित्युक्तं तत्त्वाल्लोके । (Ānandā. Ed. p. 6, Guj. Pr. Ed. p. 5). This point too is found treated in the seventh section³ of the same work. (pp. 4b, 5a of the same Ms.)

These facts leave no doubt as to the identity of Ānandagiri and Janārdana. This is further supported by a similarity in method of sections, in arguments (chiefly sections 17 to 37 of *Tattvāloka*) and in style of *Tattvāloka* and *Tarkasāgraha*.

Moreover, Kikā in his *Īśopaniṣad-bhāṣyā* attributes the authorship of this *Tattvāloka* directly to Ānandagiri⁴ (p. 27b of a Manuscript copy with me).

Janārdana, therefore, was Ānandagiri's name in his previous stage of life (आधम).

Ānandagiri was probably a native of Gujarāt — One is further tempted to identify Janārdana, the author of *Tattvāloka* with Pandita Janārdana, who has written a *bhāṣya* (commentary) called *Janārdana-dānam* (जनानन्दनं) on *Meghadūta* (Ms. at Śāntinātha's temple, Cambay, copy dated A. D. 1410), and a *Prataraṇbhāṣya* (प्रतराणभाष्य) (small commentary) on *Raghuvansha*⁵ (Ms. fragments with me). He wrote his comment on *Meghadūta* after consulting the previous commentaries of Āśaḍa (A. D. 1192), Vaṣaḍeva (A. D.

1. It begins:—ये पुनर्भास्वरीयाः भुक्तिप्रनिर्द्धं ब्रह्मणो निमित्तोपादनत्वमुत्तरीकृत्य परमार्थतः परिणाम भुक्तिस्मृतित्वापविस्तरमुत्तरीकृत्ये...वृद्धैव जगदिभरे । (तत्त्वा०)

2. ...तात्पर्यलिङ्गानामवगमात् । तथाहि छान्दोग्ये पृष्ठे प्रसादके सदेव ..तात्पर्यमवधारयते । तथा वेदान्तान्तरेऽपि उपनिषदसु सदेवैव तत्त्वाभासापूर्वतात्पर्यवार्थवादयुक्तुमपादनानि परमि तात्पर्यलिङ्गानि विरच्येन समुच्चयेन वा दृष्टव्यानि । (तत्त्वा०)

3. न च तत्प्रमाणमादत्त्यापि कारणवात् नामनीमेदः, तत्त्व अन्तर्गमनमिति त्वा(भा)नात् । च. एतत्त्वं प्रागभावदत्तमात्रः कार्यारम्भो यस्मिन् कति कार्यमात्रो ज्ञाते । पूर्वोक्तमात्रमिति नमो(नि?)र्ग्रह भावानपयो. सूरिपदे(?) विरोधादेव अन्ययामिद्धि. । ततो न कार्यमेदम् नामनीमेदामुक्तम् । (तत्त्वा०)

4. भक्तसहितमस्तु परितानादन्तर्गतानादिद्वये विस्तृत निरस्त एतन्मन्त्रिर्गोदिवेदमिति निर्निर्दिष्टि विस्तृतमिति तत्त्वा एवाप्युक्तम्. । (तत्त्वा० ३००)

5. There is of a later origin another similar commentary on the *Purāṇa*, (giving no explanation in Gujarati but of course a Nagari Edition) by one (श्रीमान्महोदयः श्रीनिवासः श्रीनिवासम्...) (Manuscript dated A.D. 1716)

bhava may be safely taken to be Viśvatīpa, which is another name of Mandanamiśra or Sureśvara, and by which name he is often quoted by Vidyā-rāya in his *Vivaranaprameyasangraha* and *Taṭtvīyadīpikā*, and Viśvarūpa is said to be the first Āchārya of the Śaradāpīṭha at Dvārakā in *Mathāmudāya* and *Mathatīrtita*.

It may also be inferred from the large number of his works, that he might have enjoyed a long life.

His preceptors (Gurus).—In *Taṭtvāloka*, he describes himself as the pupil of Anubhūtiśvarīpāchārya,¹ and in his other works as the pupil of Śuddhānanda. No contradiction is to be seen in this, for it is well-known that a person may have different teachers in different subjects, for instance, Jagannātha Panditarāja in his *Rasagangādhara* mentions about four. But in the case of 'Sannyāsins' and 'Tāntrikas' they have generally two, one 'Vidyāguru' (teacher of various branches of knowledge) and the other 'Dikṣhāguru' (teacher of 'Sannyāsins' and 'Tāntrikas' they have generally two, one 'Vidyāguru' or 'Maṭranguru' (Spiritual preceptor, one who initiates him). In these cases, mention of the 'Dikṣhāguru' is always made. Thus the famous Anubhūtiśvarīpāchārya seems to be Ānandagiri's (Janārdana's) 'Vidyāguru,' and Śuddhānanda his 'Dikṣhāguru'.

(1) Anubhūtiśvarīpāchārya (अनुभूतिस्वरूपचार्य) —He is not "a man about whom we know nothing." He is famous as the author of *Sārasvataprahrīya* (Grammar). His other works are known to be (2) *Gandopādīya* (Mundulīya-*kāṇḍābhāṣya*-tilā (a copy of which exists at Tekkematha at Trichur in the Cochin state), (3) *Nṛānamakaranda-sangraha* (a commentary on the *Nyāya-makaranda* of Ānandabodha) (a copy of it at the same place), and (4) a commentary called *Chandrikā* on the *Nyāyadīpālī* of Ānandabodha (Dec. Col Ms. No. 766 of 1891-95), and (5) *Nibandha* (a commentary on the *Prāmanamālā* of Ānandabodha (Ms. No. 1915 in the Raghunātha Temple Library—Kāśmīra).

It will be seen from this, that he has commented on all the known works of Ānandabodha. As at the end of his *Sārasvataprahrīya* and in his *Chandrikā*, he invokes the favour of God Hayagrīva, a deity worshipped in the Southern India only, it appears that he was a native of the South, but from the fact that Janārdana was his pupil, and that the study of his *Sārasvataprahrīya* has prevailed specially in Gujarāt from a very old time, it is very probable that for some reason he had come to live in Gujarāt—Kāthū-*vāda*, perhaps at Dvārakā, and that he thus gave an impetus to the study of higher *Nyāya* and Vedānt in those parts.

Sārasvataprahrīya (सारस्वतप्रहरीया) is a *śūlī* on the *Sārasvatīśūlī* (on grammar), of which, it is very probable that the author is Ānandagiri.

¹ The *Colophon* reads—*विनिर्दिष्टं तन्मते विनिर्दिष्टं*. II (M. I. 2)

svarūpa himself. The tradition is, that in the course of a debate, he being¹ and his teeth fallen off, he pronounced *punkshu* (पुंक्षु) (locative plural of the word *puman*), instead, of the correct form *punssu* (पुंस्सु). He was thereupon challenged, and he gave as his authority the *Sarasvalisūtras*. He was asked to produce the work, which he did next day, composing it in one night. This was an intellectual feat, not uncommon in India; as for example Venkata-nātha (A. D. 1300), the famous Rāmānuja author, composed the *Pādukā-sahasra* (poem) in one night.

The truth of the above tradition is supported by the fact that a special *Sūtra* is there in the *Sārasvata* to form the form *punkshu*¹ (in the sense of Paramātmā—the supreme soul), which form is not to be found in any other grammar. (p. 103) of the edition with Chandrakīrti's com.)

Its authorship etc.—It does not seem strange then, that under the circumstances, Anubhūtiśvarūpa attributed the authorship to a deity, though he was really the author of the *Sūtras* and afterwards of its *vr̥tti*. It is easy to understand that to conceal his authorship he purposely omitted many things in the *Sūtras* and supplied them by *Vārtikas* in his *vr̥tti*. He wrote the *vr̥tti* (brief notes)² to make the “rules for formation and inflection of words (प्रक्रिया) as laid down in the *Sarasvalī-sūtras* (सारस्वती) easy to be understood (ऋतु); or to annotate them in the very order as they (the *Sūtras*) stand (as ऋतु is explained to mean पाठक्रमानुसारि by Ānandajñāna (in his *Chhānd Bhā. Tīkā*), and he did not “re-arrange (?) the whole matter” as Dr. Belvalkar interprets the words. Thus, also, Dr. Belvalkar's view that “the Mahomedan rule of India is to be credited with having produced the demand which eventually led to the rise” (*Systems of Grammar* p. 93) of this school of grammar seems to be far-fetched.

It may be that Anubhūtiśvarūpa was in some way connected with the Śāradā-maṭha at Dvārakā as hinted before, and Śāradā being a synonym of Sarasvatī the *Sūtras* were named after that deity.

Narendranagari or Narendrapuri (नरेंद्रनगरी).—He was one of the pupils of Anubhūtiśvarūpa, and seems to have written (1) a commentary on the *Sārasvata-prakriyā* or some kind of work connected with the system as can be inferred from the words of Amṛitabhārati a commentator on the *S prakriyā*.³

1 The following extract in connection with this form from *Sārasvata-dīpikā* of Śaṅkara Leela will be found interesting — “विद्वान्तेकवेदस्यात्मनो बहुत्यामग्भवे वाच्ये सति पुंस्सुसंज्ञां वगागमे भवति...पुंक्षु । न चायमप्रयोग इति गृह्यनीय, शिष्टपरिग्रही(ते)ऽसिद्धौ प्रयोगदर्शनात् । तथाहि— ‘उच्यते तन्नेनस्मान्मणिः पुंक्षु बहुवचि । इदं प्रकाशमेवानो न्याय्यवादम्युपेयम् ॥” (Ms. p. 13b, 14a)

2 नारदवार्तामुक्तं वृत्ते प्रक्रिया नामविस्तरम् ॥

3 वररुच्यनगरीप्रभाषितं etc (अमृत०) Amṛitabhārati (अमृतभाषती) the author of *Sārasvata-dīpikā* is not to be confounded (as has happened in Dr. Belvalkar's *Systems of Sanskrit*)

He is also the author of (2) *Tippāna* on *Ishā-bhāṣya* (Ms. with Govinda Śīstri Nirantara of Nāsika), and (3) a commentary on *Panchapādikā-vivaraṇa* (see *Sarvadarśanasamgraha*¹ (Ānandā. Ed. p. 169), where his name is given as Narendragiri probably through a mistake on the part of the copyists).

One of Narendranagari's pupils was the author of *Sārasvatamandana* (सर्वस्वतमन्दन—a commentary on the *Sārasvata*) (an incomplete Ms. at Śānti-nātha's Temple, Cambay), composed at Mātripura (probably Mātār in Gujarat). He eulogises Narendranagari very highly for his learning in several branches of knowledge (verses 3-4-5). In the fourth verse is mentioned the name Bhatta Tungāra, who seems not to be a separate person (cf. the case of Satyaprabodha in the note), but an epithet or popular name of Narendrapuri (Pet. Rep. III pp. 204-205).

His another pupil was Prajñānanda (प्रज्ञानानन्द), the author of *Tat-prakāśikā*, a learned commentary on the *Tattvāloka* of Ānandajñāna. In it he bows to Anubhūtiśvarūpa in the third verse (evidently as his grand-preceptor or 'Paramaguru', and in the fourth and in the seventh to Narendranagari. All this goes to prove doubtlessly that Anubhūtiśvarūpa and Narendranagari were different persons.

(2) Śuddhānanda (शुद्धानन्द).—He was the spiritual master of Ānandajñāna, and is always spoken of with great reverence by him, but nothing more is known about him.² He is not to be confused with Śuddhānanda, one of the teachers of Svayamprakāśa the author of *Advaitamakarandā-tīkā* and other works, who flourished later on about A. D. 1650.

Ānandagiri's pupils.—One of them is (1) Akhandānanda (अखण्डानन्द), the author of *Tattvadiṇi* (तत्त्वदीप्ति), a famous commentary on the *Panchapādikā-vivaraṇa* of Prakāśātman. Its fourth verse is —
वदिवारणसन्दोहप्रमत्तनिवारणम् । श्रीमदानन्दशैलपञ्चास्यं सततं भजे ॥

Here Ānandashaila is evidently for Ānandagiri (*Shaila* being a synonym of *giri*), to whom the description fits well. It was a practice with some not of Anubhūtiśvarūpa as its author in the last verse of *Sārasvata*, attributed the authorship of *Amṛtābhīratī* and Kshemendra, in face of the mention of the name of Narendra (नरेन्द्र) probably because they lived too far from Gujarat and mistook the pupil and the author as one person.

1 *Sarvadarśanasamgraha* (सर्वदर्शनसंग्रह) is not by Mādhavāchārya or Vidyāraṇya as is generally supposed, but by a nephew of Mādhavāchārya, named Mādhavārya (माधवार्य) (A. D. 1398) pupil of (Sarvajña) Viṣṇu-bhāṭa (Ind. Ant. Feb. 1916 p. 21).
2. The attribution of the authorship of a *Gaudapādābhāṣya* to him in Dr. Aufrecht's Cat. Cat. is a mistake.

to give the name of one's own preceptor (as of the eldest son, wife etc.) in proper form, but in other equivalent words. Sometimes, the measure of verse forced the writer to mention a proper name in other words giving the same sense. In this way the author of *Samkshēpa-Śāriraka* names his guru Devēśvara (verse 11) instead of Sureśvara, and Sureśvara calls his guru Vedhas for Śankara (*Bri. Vārt.*)

Akhandānanda in the third verse of the above work mentions Bodhprithivīdhara (lit. mountain of knowledge), which, like Ānandaśaila and Ānandagiri, seems to be a substitution for Jñānagiri, here the author takes up the latter half of the full name Ānanda-jñāna, according to the maxim of naming a thing by its part instead of the whole (नामैकदेशग्रहणन्याय).

The name Akhandānubhūti, given in the colophon as that of the preceptor of Akhandānanda, is that of his *Dikshā-guru* (as explained before.)

(2) Another pupil of his is known to have written a commentary on the *Kollāpavivāda* (Ulwar Ms. No. 382).

Works by Ānandagiri.—(A) (Printed).

- (1) इन्द्रायाम्भाय-टिप्पणम्, (2) (केन) तल्लकारोपनिषदाय-टिप्पणम्, (8) (केन) वाक्यविवरणम्, (4) वसोपनिषदाय-टीका, (5) छण्डकभाष्य-व्याख्यानम्, (6) माण्डूक्यगोडपादीयभाष्य-व्याख्यानम्, (7) सिद्धिभाष्य-टिप्पणम्, (8) छान्दोग्यभाष्य-टीका, (9) तैत्तिरीयभाष्यवार्तिक-टीका, (10) शांख्यवार्तिक-टीका, (11) बृहदारण्यकभाष्य-टीका, (12) व्यासविवरणम्, (13) गीताभाष्य-विवचनम्, (14) पञ्चीकरण-विवरणम् (with a commentary called *Tattvachandrikā* by Rāmatīrtha pupil of Jagannāthāśrama, A. D. 1550) and (15) तर्कसङ्ग्रहम्.

(B) (Unprinted.)

- (16) इन्द्रायाम्भाय-टीका-विट्ति (Mss. As. So Beng. I. G. 31; Mysore Govt. L. 17/6, Raj. Mit. VIII p. 288, Śringeri Matha; Ind. Of. 17/11/1921 M. P. VIII 40).
(17) गङ्गाधर-टीका-वाक्यवृत्ति (Ulwar 558; Raj. Mit. VIII p. 331 Nos. 17/11/1921 M. P. VIII 40).
(18) (गङ्गाधर) आत्मनोपनिषद-विट्ति प्रकरण-टीका (Benares Sanskrita College; Mss. L. 17/6, at Tiruvāda).
(19) (गङ्गाधर) व्यासविवरण-टीका (Ben Sk. Col.).
(20) (गङ्गाधर) सिद्धिभाष्य-टीका (Ulwar 516, Dec. Col. No. 138 of 1883-84).
(21) पदार्थतत्त्वविवरणम् (a commentary on the *Padārthatattvavivaranam*, a chapter only of the commentary in Dec. Col. No. 613 of 1881-87).
(22) (गङ्गाधर) वेदान्त-टीका (Mss. Dec. Col. No. 762² of 1891-95, dated A. D. 1891, Vedānta No. 253, and a fragment with me dated 1891).

The author of the above works has failed to distinguish between the names of his preceptor and his guru. He has used the name of his preceptor in the title of his works, and has used the name of his guru in the colophon. This is a great mistake. The name of the preceptor should be used in the title of the work, and the name of the guru should be used in the colophon. (See also the note on the title of the work, 'Samkshēpa-Śāriraka' with Śāriraka and Śāriraka, p. 25).

It is in two chapters containing sixty sections. The work is upon by Prajñānānda, a pupil of Narendranagari (Ms. Śāstra Collection, Bombay); and Bhāu Dāji Collection, Bombay.)

C. (*Works Doubtful or falsely attributed*)

(1) The printed text of प्रज्ञान-दीप. In this there is no introductory nor ending verses, such as are found in all the editions of Ānandajñāna. Moreover, the author quotes *Dīpikā* (of pp 46-47 and also refers to one *Vāchaspatya*, which are not any of his other works, and Śankarānanda probably lived later than Ānandajñāna. Further, five Manuscripts of it of the *īkṣā* to Abhinava Nārāyaṇendrasarasvatī.

(2) The printed text of एतद्वैयर्थ्य-दीप. All the editions as *Sāyanīya* (Vidyāranya's) *Dīpikā*, and that the same text attributed to the same Abhinava Nārāyaṇendrasarasvatī in nātha's temple in Kāśmīra.

(3) गङ्गाधर-दीप (printed). This is, in fact, by (1538), as is clear from the sixth verse at the end of his *Bhāṣya* called *Paramārthapāṭha*. Herein, verse, he quotes *Rāvana-bhāṣya* on Veda (may this be in *Bhāṣya* by Revana, a well-known Mimāṃsaka,) just as in his *Gītātikā* Adhyāya III 18, and 28. Similarly his *Pratibhāṣya* is falsely attributed to Śankarāchārya.

(4) चरित्रोपनिषद् (गङ्गाधर) भाष्य-दीप (Ulwar No 461) (1538). (Bühler's *Guj. M. Cat.*, p. 22.)
 (5) मितभाषिणी (leaves 150). (Dr. Steins *Kāś-Cat.*, No. 1387; Dec. Col. No. 257 of 189-95, Hult: II No 1387). The first vers. of it quoted by Dr Hult: shows it to be the work of a pupil of Śankarānanda.

(6) गङ्गाधर-दीप — (Printed in the Bib. Ind. Series). In this work its own name as Anantānandagiri (अनन्तानन्दगिरि) and describes himself as the pupil of Śrī Śankarāchārya. In the fourth chapter, he mentions Chidvilāsa, who flourished very late (about A. D. 1200) as one of Śankara's pupils. In chapter 47, he quotes from *Adi-kṛtānanda*, which proves that its author flourished after Bhānubhāṭa and Vidyāranya. Even the trifling nature of the work is sufficient to show that it is not a work of Anandajñāna.

(7) *Śāstra-sūtra* — Acyūtananda Mohla in his commentary on *Mādhya-* (Canto XVI, v. 105) says *गङ्गाधर-दीप* is otherwise quite unknown.

thought it advisable to take the liberty of separating *Sandhis* (the rules which are strictly observed in the original) generally, in order to make easy to some extent the study or reading of this work.

The reader is requested to kindly correct the work according to the *errata*, before commencing to read it.

In the end, the editor feels thankful to his friend Mr. D. V. Gokhale, B.A. and Śāstrī Venkatāchala for kindly going through the proofs, and making suggestions as to proper readings in many places.

We have to thank Śeth Vādilāl Hirāchand, the keeper of the Bhandī of Vādī Parśvanātha's Temple at Pāṭaṇa, for lending the rare manuscript of the present work for publication, and to Mr. C. D. Dalāl, M.A. for drawing attention to it and kindly procuring it.

आनन्दज्ञानविरचितः

(२५५)

तर्कसङ्ग्रहः

यस्मादेतदुदेति विश्वमधुना यत्र स्थितं भासते,
यत्रान्ते प्रलयं प्रयाति सकलं व्योमादि मायामयम् ।
यं चाम्नायवचांसि भावसहितान्याचक्षते साक्षिणं,
तं वन्दे पुरुषोत्तमं प्रतिदिनं प्रत्यञ्चमस्तद्वयम् ॥ १ ॥
कृष्णं कृष्णाप्रभेदानां मिदुरं विदुरं सनाम् ।
तं भजे हारकाधीशमधीशं जगतामपि ॥ २ ॥
यत्पादपङ्केच्छततानां ब्रज्येयभृङ्गजसत्तमानाम् ।
विद्यालुधायासित्यललभ्या तान्पूज्यपादान्प्रणमामि मुग्धा ॥ ३ ॥
शुक्लानन्दपदार्थभोजभृङ्गापितमना मुनिः ।
आनन्दज्ञाननामायं कुर्वन् तर्कसङ्ग्रहम् ॥ ४ ॥
अत्र केचिद्वैतमनुष्यन्तो ह्ये तत्त्वे सदसतो भावाभावौ इति प्रतिज्ञा-
नते । तत्र हित्वमेव किलुच्यते ? तद्धि (१) स्वरूपभेदो वा स्यात्, (२)
एकत्वसमुच्चयो वा, (३) द्वाविमादिति प्रतीतिविषयत्वं वा, (४) द्विजानिमित्तं
वा, (५) द्व्यणुकारिमाणसमवायिवृत्तिगुणत्वव्याप्यमानान्यापरजानिमित्तं
वा । सर्वथाऽपि नोपपद्यते—

विशेषे तदनिर्देशात् (त्वं) ज्ञातावान्माश्रयन्वतः ।
प्रक्रियायां प्रधाने च प्रमाणस्य प्रमाणतः ॥
यदि स्वरूपभेदो हित्वं, तदा तदेव तथा, चिन्त्यान्वपि वा ? । न आद्या,
नियामकाभावात् । न हि, हित्वमेव स्वरूपभेदो न चिन्त्यान्वपि वा ? । न आद्या,
मकलुषलभ्यते । द्वितीये तु, स्वरूपभेदाविशेषात् हित्वं चिन्त्यान्वपि वा ? । न आद्या,
विशेषो न सिध्येत् । उभयत्र व्यवहारविशेषादनिर्देशात्, नञादि विशेषप्रमाणना
इति चेत्, न; स्वरूपभेदे विशेषनिर्देशात् तद्वान् हित्वादी व्यवहारविशेषमिति,

तत्सिद्धौ च तदवष्टम्भा(त्) स्वरूपभेदे विशेषसिद्धिः, इति परस्पराश्रयात् । न च, द्वयोः स्वरूपभेदो द्वित्वं त्रयाणां च त्रित्वमित्यादि इति, युक्तं; द्वित्वादिसिद्धौ द्वित्वादिसिद्धिरित्यात्माश्रयत्वात् । न च, उत्पत्तिज्ञप्त्यप्रतिबंधित्वात् उक्तान्यां न्याश्रयत्वस्य अदोषत्वेऽपि, व्यवहारविशेषस्य स्वरूपभेदविशेषकल्पकत्वं; कल्पितद्वित्वादि एकत्वसमुच्चयं वाऽवलम्ब्य सिद्धत्वात् । अपि च द्वित्वस्य स्वरूपभेदत्वे तदभेदस्यैकत्वं, तुल्यन्यायत्वात् । तथा च वस्तुव्यतिरिक्तैकत्वाभावात्, तदपेक्षस्य द्वित्वादेरपि सत्त्वानुपपत्तेः, सङ्ख्यायै जलाञ्जलिः इति गुणानां चतुर्विंशतित्वव्याघातः ।

एतेन द्वितीयोऽपि निरस्तः, एकत्वाभावे तत्समाहारद्वित्वायोगात् । न च एकत्वस्य सङ्ख्यात्वात् तत्समाहारस्य (अ) नेकत्वस्यापि तथात्वात् उक्तन्यायाप्राप्तिः, तत्समाहारस्यैव वक्तुमशक्यत्वात् । एकत्वमेव समाहारश्चेत्, एकत्वयोरेव व्यवहारात् तदसिद्धिः । अतिरेकेऽपि तस्यात्यन्तिकत्वे कुतः तत्समाहारत्वं ? न खलु एकत्वापेक्षया अतिरेकस्य आत्यन्तिकत्वे तत्समाहारत्वं नाम किञ्चित् द्वित्वादौ सेहुं पारयति, एकत्वादत्यन्तभिन्नेऽर्थान्तरे तत्समाहारत्वानुपलम्भात् । अनात्यन्तिकत्वेऽपि तद्गुणत्वे, गुणानां निर्गुणत्वपरिभाषा परिलुप्येन । न हि तत्समाहारस्य ततोऽत्यन्तभेदाभावेऽपि तद्गुणत्वमङ्गीकर्तुं युज्यते, गुणानां निर्गुणत्वाङ्गीकारात्—एकत्वगुणसमवेतसमाहारगुणत्वभाषाया मृपात्वात् । तज्ज्ञानित्वे सति, अगुणत्वसङ्ख्यात्वैकत्वानामन्यनमत्वं तत्, अनिरिक्तैकत्वसमवेतपरापरजात्यनङ्गीकारा (त्) ।

न तृतीयः, स्वाश्रयत्वात् ; द्वित्वविशेषिनप्रतीतेः तत्साधकत्वोपगमात् । तदुपलक्षितप्रतीतेः तत्साधकत्वेऽपि तदपेक्षा सा स्यात् ; द्विधापि तस्य प्रतीतावकिञ्चित्कारत्वे, तन्मात्रस्य साधकतापर्यवसानात्, घटपटादिघटिनप्रतीतेरपि द्वित्वसाधकत्वप्रसङ्गात् ।

न चतुर्थः, परस्पराश्रयात् ; द्वित्वव्यक्त्यनुगनद्वित्वजात्यधिकरणत्वेन तन्निष्ठेऽश्रयणात् । न च द्वित्वं जानिरस्ति, द्विष्यक्त्यैकार्थ्यममवायोपाधीनामस्मिन्ननुगनव्यवहारात् । द्वित्वैकार्थ्यममवायात् द्विष्यक्त्येऽनुगनव्यवहाराभ्युपगमात् नैवं—इति चेत्, नहि इतरे न्यायसाम्यादनुगनव्यवहारस्यापाधिकत्वायोगात् द्वित्वदत्तद्विष्यक्त्यमपि जानिरस्तु । द्वयोरपि, जानिरेव पृथक्त्वं एकपृथक्त्वादि औ(पा) धिकं—इति स्वाभ्यु(प) गमभङ्गप्रसङ्गः । पृथक्त्वगुणेषु

तर्कसङ्ग्रहः

यत्त्व(त्वं) एकमेव सासान्यं गुणव्याप्यमभिलभ्यते; एकपृथक्त्वं द्विपृथक्त्वः-
मित्यादिषु न औपधिकमिति हि स्वयमभ्युपगम्यते। स्वासमवायिभ्यामेकत्वाभ्यां
वा सह एकाश्रयत्वोपाधिः; द्वित्वावुगतव्यवहारसिद्धेर्न तत्रापरा जातिरपेक्ष्यते।

न पञ्चमः; विचार्यमाणे सापि जातिः द्वित्वमेव इति उक्तदोषानुवर्त्तेर्दु(रु)-
त्तरत्वात्। द्रव्यणुकस्य तदारम्भरूपरमाण्वोश्चानभ्युपगमे, तद्वित्वस्य तद्गतासम-
वायित्वस्य तन्निष्ठगुणत्वस्य तद्वाप्यसङ्ख्यात्वात् तदपरजातेश्च असिद्धत्वात्,
कथमिदमसंभवि न भवेत्? कथं च द्वित्वस्योत्पत्तिः? इति वक्तव्यम्। द्रव्य-
द्वये समवायिनि प्रत्येकं सम्भवेताभ्यामेकत्वाभ्यामसमवायिभ्यां तद्विषयापेक्षा-
बुद्धेर्निमित्तात्-इति चेत्, न; द्वित्वासिद्धौ द्रव्यद्वयस्य समवायित्वायोगादन्यो-
न्याश्रयत्वात्। न च एकत्वयोरसमवायित्वं संभवति, तत्र द्वित्वाभावे द्विवच-
नस्य निरालम्बनत्वात्, अर्थद्वित्वविवक्षायां तत्प्रयोगाङ्गीकारात्। तयोरपि
द्वित्वाङ्गीकारे दर्शितमितरेतराश्रयत्वं स्वप्रक्रियाहानिश्च स्याताम्। न हि स्वरू-
पातिरिक्तं एकत्वयोरपरं द्वित्वं वैशेषिकैरिष्यते, न च तद्विषयबुद्धिलक्षणापेक्षा-
बुद्धेर्निमित्तत्वं; तदुपदर्शितैकत्वयोरेव द्वित्वे व्यवहारालम्बनत्वसंभवे, पृथक्-
वाच्यत्वात्। न च, एवं अभिज्ञे वस्तुन्येव एकत्वव्यवहारसंभ-
वात्तदपि नोपास्यं, इति वाच्यम्; अभ्युपगमात्। अभिज्ञमेव हि वस्तु कल्पि-
ततत्तद्भावं तत्तद्व्यवहारालम्बनं इष्टम्।

न चानेकलक्षणव्यवहितद्वित्वोत्पत्तिप्रक्रियायां प्रमाणमस्ति। न तावदुक्त-
प्रक्रियावगाहि प्रत्यक्षं, असन्निकर्षात्। नानुमानं, तद्वासल्लिङ्गाभावात्। न च
द्वित्वप्रतीत्यनुपपत्तिः तन्मानं, अन्यथोपपत्तेरुक्तत्वात्।

नापि द्वित्वस्वरूपे प्रमाणम्। न तावत् इमौ द्वाविति प्रतीतिस्तथा, पर-
स्परश्रयत्वान्यथासिद्धयोर्दर्शितत्वात्; तज्जनकत्वेनाभिमततापेक्षाबुद्धिविषयीभू-
तैकत्वसमुच्चयविषयतया तत्प्रतीतेरुपपत्तौ, अर्थान्तरविषयत्वकल्पनायां कल्प-
नागौरवात्।

द्रव्यणुकपरिमाणं असमवायिकारणजन्यं, कार्यत्वात्, पटवत्-इति चेत्, न;
परिणामवादे विवर्तवादे वा आश्रयासिद्धेः साध्यविकलत्वाच्च। न हि परिमाणुभ्यामा-
रब्धं द्रव्यणुकं तत्परिमाणं(वा)परिणामवादिनो विवर्तवादिनो वा संप्रतिपद्यन्ते। न च
पटस्य तन्तुसंयोगासमवायिकारणजन्यत्वं तैरङ्गीक्रियते, तन्तूनामेव संस्थानविशे-
षजुषां पटाकारेण परिणामस्य विवर्तस्य वा तैरभ्युपगमात् ॥ विमनं बुद्धिजन्य-

गुणाश्रयो, द्रव्यत्वात्, आत्मवत्-इति चेत्, न; पृथक्त्वसिद्धेरर्थान्तरत्वात् ।
 द्वयोरसाध्यत्वाच्चेति चेत्, तथापि ईश्वरवादे, पृथिव्यादौ तज्जन्यरूपादिमत्त्व-
 सिद्धेः अर्थान्तरत्वं तदवस्थमेव; अनीश्वरवादेऽपि, घटादेरस्मदादिज्ञानेच्छाप्रय-
 त्नजन्यरूपादिमत्त्वसिद्धेः तदेवार्थान्तरत्वम् । एतेन जनकबुद्धेः जन्यत्वविशेषणं,
 प्रागुदीरितार्थान्तरताया दुरुत्तरत्वात् । परमाणुपक्षीकारेऽपि पार्थिवपरमाणुषु
 यथोक्तरूपादिसिद्धेः स एव दोषः । पार्थिवपरमाण्वतिरिक्तपरमाणुपक्षीकारे च
 तेषामस्माकमसिद्धेराश्रयासिद्धिः । द्रव्यत्वमपि गुण(वत्)-त्वं चेत्, दृष्टान्तस्य
 उभयविकलत्वम्, आत्मनो निर्गुणत्वाङ्गीकारात् । समवायिकारणत्वे च, अन्य-
 तरासिद्धिः; न हि समवायमनङ्गीकुर्वन्तः समवायिकारणत्वं नाम किञ्चिदङ्गी-
 कुर्वन्ति । उपादाने च, स्वाश्रयकारणभेदकत्वे परिणामविवर्तयोरन्यतराश्रयत्वे
 वा, स एव दोषः; परिणामवादिभिर्विवर्तवादिभिश्च स्वाश्रितकार्यारम्भकत्वा-
 नभ्युपगमात्; आरम्भवादिभिः इतरयोरनङ्गीकृतत्वात् अन्यतरासिद्धेर्दुष्परि-
 हरत्वात् । स्वतन्त्रत्वे च, भागासिद्धिः; नित्यद्रव्यस्य स्वातन्त्र्येऽपि कार्यद्रव्ये
 तदभावात् । पारिशेष्यात् बुद्ध्यादेरात्मधर्मत्वसिद्धेः साध्यादिवैकल्यसमाधि-
 रिति चेत्, न; बुद्ध्यादेर्मनोधर्मत्वस्य श्रौतत्वेन पारिशेष्यासिद्धेः, चेतनत्वप्रयु-
 क्तव्यात्प्युपजीविनो द्रव्यत्वस्य व्याप्यत्वासिद्धेश्च, असाधकत्वम् । न चेश्वरे सा-
 ध्याव्यासिः, तत्रापि बुद्धिजन्यसंयोगादिगुणाश्रयणात् ॥ विमतं उक्तगुणानधि-
 करणम्, अचेतनत्वात्, रूपादिवत्-इति व्यतिरेकसिद्धिः । न च, बुद्धिजन्यसं-
 योगादिगुणवत्त्वस्य पृथिव्यादौ आवश्यकत्वात् बाधितविषया प्रतिज्ञा न प्रक-
 ल्पते इति-सांप्रतं; बुद्धिजन्यगुणवत्त्वसिद्धौ प्रतिज्ञा(या) असिद्धिः तदसिद्धौ च
 तज्जन्यगुणवत्त्वसिद्धिरिति परस्परायश्रत्वप्रसङ्गात् । न च रूपादेरद्रव्यत्वात् उक्त-
 गुणवत्त्वराहित्यमद्रव्यत्वव्यतिरेकः, पूर्वोक्तोपाधिसत्त्वात् । न चैवमितरेतरोपा-
 धितया व्यतिरेकासिद्धेः उभयोरनुपाधित्वं, तथापि प्राचीनदोषत्वात् तु अनुमा-
 नस्य अमानत्वम् ॥

तदेवं-म द्वित्वं नाम किञ्चिदस्ति प्रामाणिकं-इति स्थितम् ॥ (१) ॥

द्वित्वप्रत्युक्तिसंसिद्धौ द्विवचो न प्रकल्पते ।

आलम्बनविहीनत्वान्नालम्बनता गिराम् ॥

द्वित्वे हि प्रागुक्तन्यायेन प्रत्युक्ते द्विवचनं 'तत्त्वे' इति-अयुक्तं, तदाल-

द्विवचनस्य मृषात्वप्रसङ्गात् । न च गिरां निरालम्बनानां
 , यथाकथञ्चिदालम्बनवतीनामेव तासां प्रवृत्तिस्वीकारात् ।

तर्कसङ्ग्रहः

किञ्च, तत्त्वं-(१) तस्य भावो वा (२) वाधराहित्यं वा? नोभयमपि संभवति—

असन्निधेरसत्त्वाच्च व्यभिचारादमानतः ।
प्रतियोगाद(ना)म्नायात्तच्छेषत्वेन संस्थितेः ॥
न तावत् तस्य भावः तत्त्वम्, अप्रकृतस्य अनुद्धिसन्निहितस्य तच्छ-
दानालम्बनत्वात् । द्वित्वस्य प्रकृतत्वात् बुद्धिसन्निधिसिद्धेः न-इति चेत्, (न),
तस्य निरस्तत्वेन असत्कल्पत्वात्, भावस्य च निरसिष्यमाणत्वात्, (न),
न द्वितीयः, आपाततः तद्वाहित्यस्य भ्रान्तिसिद्धे रजतादिसंसर्गेऽपि स-
त्त्वात्, सर्वथा तथात्वस्य प्रमाणाभावेन असंभवित्वात् । अयं घटः, एतच्छट्टे
सति एतन्मृच्छिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगी न भवति, घटत्वात्, घटान्तरवत्, एवं
सर्वत्र अनुमानस्य निरङ्कुशत्वात् । इह मृदि घटः-इति प्रत्यक्षानुग्रहात् आ-
सिध्यति-इति चेत्, न; अयं घटः एतन्मृच्छिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगी, घटत्वात्,
घटान्तरवत्-इति प्रत्यनुमानात् । इह मृदि घटः-इति प्रत्यक्षानुग्रहात् आ-
चार्य बलवत्त्वमिति चेत्, न; इह रजतं-इति चेत्, तत्प्रतीतिर्विग्रमत्वेन अनु-
ग्राहकत्वात् । नैवं प्रतीतिः, इदं रजतमित्येव तद्वायात्-इति चेत्, तर्हीहपि मृद-
घट इत्येव प्रतीतेर्नान्यथाप्रतीतिरिति तुल्यम्, नृहृदयोः समानासमानाधिकरण-
प्रतीत्योः सत्त्वे पुरोवर्तिरजतयोरपि तथैव समानम् । “नेह नानाऽस्ति” इत्या-
गमानुगृहीतत्वाच्च द्वितीयस्यैवानुमानस्य बलीयस्त्वम् । प्रथमानुमानानुग्रहात्
“मृत्तिकेत्येव सत्यम्” इत्यादि आगमोऽन्तरत्वात् तत्परं द्वितीयानुमानानु-
सिद्धेः वृथा अनुमानक(ल्पना)इति चेत्, न; श्रुत्यर्थसंज्ञानाय एतदुक्तः अर्थ-
त्वात्; तस्य च वस्तुसंभावनायां अनन्यापेक्षत्वात् प्रानाप्यत्वन्यं अर्थ-
ज्ञम् । संभाविते चार्थे परापेक्षामन्तरेण निश्चायकत्वात् न नानापि तथान्यं
सिध्यति ।

(३) अनारोपितं रूपं तर्हि तत्त्वम्-इति चेत्, नः—
आरोपत्वानिरूप्यत्वानुभवाप्यनन्तरम् ।
अनिर्वक्तव्यताप्यतावाचिर्वक्तव्यतासिद्धेः ॥

न तावत् आरोपः तन्मन्यानिन्तेन अनन्यापेक्षत्वेन वा निन्त्यते । नन्तो
हि ह्यनस्य तत्रान्यत्र वा न तत्त्वं, वायवादिनां गन्तव्यं नानान्यम् । न हि पुनः

वर्ती आत्मनाऽभातो रजतादेरन्यत्र सत्त्वमावेदयन् मानमस्ति । असन्ख्यातौ च-आरोपे न पुरोदेशे तदसत्त्वं, तदपरोक्षताधीरोधात्; अन्यत्र तु तत्सत्त्वासत्त्वयोरप्राप्तिः, निबन्धनाभावात् । अनिर्वचनीयख्यातौ च—आरोपे तदेवानिर्वाच्यत्वमिह प्रपञ्चे प्रतिपाद्यं इति असंभवि लक्षणं भवेत् ।

(४) यथार्थत्वं तर्हि तथा—इति चेत्,—

सिद्धत्वाच्चेतुफलयोगतत्त्वादनिरूपणात् ।

अथार्थेऽपि तद्भावाच्चेदं तत्त्वमुपेयते ॥

यथार्थत्वम्—(१) अर्थानुसारित्वं वा, (२) बाधवैधुर्यं वा, (३) सम्यग्धीविषयत्वं वा ? ।

न आद्यः, कार्यकारणयोरन्योन्यानुसारित्वसिद्धावपि तात्त्विकत्वाभावात्; सापेक्षस्य सर्पादिवत् कल्पितत्वात् । न च—तयोरेवम्भावे 'न अकल्पितमस्ति किञ्चिदिति' शून्यताप्रसक्तिरिति—युक्तम्, प्रकारद्वयविरहिणः तत्कल्पनाधिष्ठानस्य चिद्धातोर्भ्युपगमात्, तद्गताधिष्ठानत्वस्य च तत्रैव कल्पितत्वे तन्मात्रपरिशेषात्, विभ्रमस्य च तत्त्वान्तर्भावाभ्युपगमात् । तस्य अर्थानुसारित्वाभावात् (न) तद्भावे तदभावभङ्गादव्याप्तिः । न हि भवता विभ्रमः स्वरूपेण तत्त्वानन्तर्भूतोऽभ्युपगम्यते, सर्वस्यैव विभ्रमस्य अविभ्रमस्य च स्वारस्येन परं अङ्गीकारात् । न च विभ्रमस्यार्थानुसारित्वं स्वीकर्तुं शक्यते, तथा सति विभ्रमत्वभङ्गप्रसङ्गात् । अतः तत्र 'तत्त्व' शब्दार्थेऽपि यथार्थत्वस्य अर्थानुसारित्वस्य असत्त्वादव्याप्तिर्दुर्चारा दरति (अवतरति ?) ।

न द्वितीयः, बाधवैधुर्यस्य आपातिकस्य सार्वकालिकस्य च प्रागेव प्रत्युदस्तत्वात् ।

न तृतीयः, ज्ञानस्य हि सम्यक्तत्वं—संशयाद्यवृत्तित्वे सति ज्ञानत्वावान्तरजातिः, तथा च तदवृत्तिः उक्तविधा विपर्ययत्वजातिः अपि इति, तदीयविपर्ययस्य सम्यक्तत्त्वज्ञानतया तद्विषये पुरोवर्तिरजतसंसर्गेऽतिव्याप्तेः । 'आदि' शब्देन विपर्ययस्यापि गृहीतत्वात् न—इति चेत्, तथापि संशयविपर्ययाद्यवृत्ति संशयत्वाद्यैकैकमादाय स एव प्रसङ्गः ॥ एकैकावृत्तित्वविशेषितसर्वावृत्तित्वं तदवृत्तित्वं—इति चेत्, न; संशयादावपि धर्म्यंशे सम्यक्तत्वाङ्गीकारात् तदवृत्तित्वानुपपत्तेः । तत्र ज्ञानान्यत्वाच्चेति चेत्, न; अख्यातिप्रसङ्गात् । सा च अविविक्ताऽनेकख्यातिरूपा दुर्निरूपत्वादयुक्ता, तदभावत्वादिना विवेकस्य परमते परिज्ञातुमयोग्यत्वात् ॥ न

तर्कसङ्ग्रहः.

तावत् अविवेको विवेकाभावः, अनस्युपगमात् । नापि विवेकादन्यः, घटादे-
रपि तथात्वप्रसङ्गात् । न च विवेकविरोधी, विरोधिगुणस्य सर्वस्यैव तत्त्वापत्तेः ।
संशयादेश्च दुर्निरूपत्वं निरूपयिष्यते । किञ्च अयथार्थेऽपि मिथ्याज्ञाने अधिष्ठा-
नारोप्यानुसारिणि दर्शितलक्षणसंभवादतिव्याप्तिः । न हि तद्विषयस्य तात्त्विक-
त्वं, भ्रान्त्यभ्रान्तिभागाभावप्रसङ्गात् । अर्थस्य अतात्त्विकत्वे ज्ञानस्यापि
तथात्वम्, स्वरूपेण तात्त्विकत्वेऽपि विषयविशेषिताकारेण अतात्त्विकत्वस्या-
वश्यकत्वात् ।

(५) सत्त्वमेव तत्त्वं-इति चेत्, न;—
अनन्तरं निरस्यत्वादद्यापूरनिरासतुः (? त्वादारोपितनिरासतः ।)

ब्रह्मपक्षे च तद्भावो मानादस्युपगम्यते ॥
न हि सत्त्वमेव तत्त्वं, तस्यानन्तरमेव निराकरणात्, असत्त्वस्य च अतथा-
भावापातात् । ब्रह्मैव तत्त्वमित्यङ्गीकुर्वतोऽपि सर्व अतत्तुल्यं-इति चेत्, न;
तस्य सर्वथा बाधवैधुर्यस्य ब्रह्मणि “ तत्सत्यम् ” इत्यादेरागमात् अधिगत-
त्वात् । बाधश्च अधिष्ठाननिष्ठात्यन्ताभावो न ब्रह्मणि सर्वाधिष्ठाने सिध्यति ।
तस्य च प्रत्यग्भूतस्य चिदातोः न तेनैव बाधोऽधिगम्यते, रजतादौ तथाभा-
वानुपलम्भात् । नापि ज्ञापकान्तरं बाधकान्तरं वा प्रकृते प्रकल्पते, प्रत्यग्भूतस्य
चिदेकतानस्य ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वाङ्गीकारात् ।

प्रपञ्चेऽपि तर्हि प्रामाणिकत्वाद्वा भावस्तद्वत्-इति चेत्,—
सिद्धसाध्यत्वतो मेवं व्यभिचारादनन्वयात् ।
अन्योन्याश्रयताभावाद्भिभागस्योपलम्भनात् ॥

प्रामाणिकत्वं हि (?) प्रमाणजनितवृत्तिव्याप्यत्वं (?) भावदी(नी?)य-
फलव्याप्यत्वं वा ?

प्रथमेऽपि, व्यावहारिकतथाविधवृत्तिगम्यत्वं वा तात्त्विकतद्विधवृत्तिव्या-
प्यत्वं वा ? न आद्यः, सिद्धसाध्यत्वप्रसङ्गात् । व्यवहाराद्भूतप्रमाणगम्यत्वं हि
व्यावहारिकमेव बाधवैधुर्यमधिगमयेत्, व्यावहारिकं च अवाध्यत्वं प्रपञ्चे व्यव-
सृज्यतां सिद्धं इति कथं सिद्धसाध्यता ? न हि व्यावहारिकप्रमाणगम्यत्वं
हारकालमुल्लङ्घ्य सर्वकालिकमवाधं आकलयितुमलं, व्याख्यभावात्;
प्रदेशमात्रत्वादौ च व्यावहारिकप्रमाणप्रमेये तथाविधावाधाभावेन व्यभि-
चारात् । न हि तत्र सर्वकालिकवाधाभावः संभवति, आगमापत्राघिनविषय-

वर्ती आत्मनाऽभातो रजतादेरन्यत्र सत्त्वमावेदयन् मानमस्ति । असत्ख्यातां च—आरोपे न पुरोदेशे तदसत्त्वं, तदपरोक्षताधीरोधात्; अन्यत्र तु तत्सत्त्वासत्त्वयोरप्राप्तिः, निबन्धनाभावात् । अनिर्वचनीयख्यातौ च—आरोपे तदेवानिर्वाच्यत्वमिह प्रपञ्चे प्रतिपाद्यं इति असंभवि लक्षणं भवेत् ।

(४) यथार्थत्वं तर्हि तथा—इति चेत्,—

सिद्धत्वाच्चेतुफलयोगतत्त्वादनिरूपणात् ।

अथार्थेऽपि तद्भावाच्चेदं तत्त्वमुपेयते ॥

यथार्थत्वम्—(१) अर्थानुसारित्वं वा, (२) बाधवैधुर्यं वा, (३) सम्यग्धीविषयत्वं वा ? ।

न आद्यः, कार्यकारणयोरन्योन्यानुसारित्वसिद्धावपि तात्त्विकत्वाभावात्; सापेक्षस्य सर्पादिवत् कल्पितत्वात् । न च—तयोरेवम्भावे ‘न अकल्पितमस्ति किञ्चिदिति’ शून्यताप्रसक्तिरिति—युक्तम्, प्रकारद्वयविरहिणः तत्कल्पनाधिष्ठानस्य चिद्धातोरभ्युपगमात्, तद्गताधिष्ठानत्वस्य च तत्रैव कल्पितत्वे तन्मात्रपरिशेषात्, विभ्रमस्य च तत्त्वान्तर्भावाभ्युपगमात् । तस्य अर्थानुसारित्वाभावात् (तद्भावे तदभावभङ्गादव्याप्तिः । न हि भवता विभ्रमः स्वरूपेण तत्त्वानन्तर्भूतोऽभ्युपगम्यते, सर्वस्यैव विभ्रमस्य अविभ्रमस्य च स्वारस्येन परं अङ्गीकारात् । न च विभ्रमस्यार्थानुसारित्वं स्वीकर्तुं शक्यते, तथा सति विभ्रमत्वभङ्गप्रसङ्गात् । अतः तत्र ‘तत्त्व’ शब्दार्थेऽपि यथार्थत्वस्य अ(र्थ)ानुसारित्वस्य असत्त्वादव्याप्तिर्दुर्वारा दरति (अवतरति ?) ।

न द्वितीयः, बाधवैधुर्यस्य आपातिकस्य सार्वकालिकस्य च प्रागेव प्रत्युदस्तत्वात् ।

न तृतीयः, ज्ञानस्य हि सम्यक्तत्वं—संशयाद्यवृत्तित्वे सति ज्ञानत्वावान्तरजातिः, तथा च तदवृत्तिः उक्तविधा विपर्ययत्वजातिः अपि इति, तदीयविपर्ययस्य सम्यक्तत्त्वज्ञानतया तद्विषये पुरोवर्तिरजतसंसर्गेऽतिव्याप्तेः । ‘आदि’ शब्देन विपर्ययस्यापि गृहीतत्वात् न—इति चेत्, तथापि संशयविपर्ययाद्यवृत्ति संशयत्वाद्येकैकमादाय स एव प्रसङ्गः ॥ एकैकावृत्तित्वविशेषितसर्वावृत्तित्वं तदवृत्तित्वं—इति चेत्, न; संशयादावपि धर्म्यंशे सम्यक्तत्वाङ्गीकारात् तदवृत्तित्वानुपपत्तेः । तत्र ज्ञानान्यत्वान्नेति चेत्, न; अख्यातिप्रसङ्गात् । सा च अविविक्ताऽनेकख्यातिरूपा दुर्निरूपत्वादयुक्ता, तदभावत्वादिना विवेकस्य परमते परिज्ञातुमयोग्यत्वात् ॥ न

5

(५) सत्त्वमेव तत्त्वं-इति चेत्, न;-
अतएव निरस्यत्वादद्यापूरनिरासतुः (? त्यादारांपितनिरामतः ।)
अतएव मानादभ्युपगम्यते ॥
अतएव निराकरणान्. असत्त्वस्य न अतएव
अतएव अतएव-इति चेत्, न-
अतएव अतएव-इति चेत्, न-

प्रपञ्चेऽपि तर्हि प्रमाणिसम्बन्धाभावस्तद्वत्-इति चेत्-
मिदंसाध्यत्वतो मैवं व्यभिचारादनन्वयात् ।
अत्राभावादिभागस्योपलब्धत्वात् ॥ (२)

प्रश्नेऽपि ताह
सिद्धसाध्यत्वतां मेय
अन्योन्याश्रयताभावाद्धिभागत्या
प्रामाणिकत्वं हि (?) प्रमाणजनितवृत्तिव्याप्यत्वं
लव्याप्यत्वं वा ?
प्रश्नेऽपि, व्यावहारिकथाविशुद्धिजन्यत्वं वा तन्निवृत्तिजनित्या-
प्यत्वं वा ? न आद्यः निरुपसाध्यत्वसंगतः । अत्रागच्छतत्त्वज्ञानं नि-
व्यावहारिकमेव वायवैधुर्यनिमित्तमेव, अत्र न सिद्धं न असाध्यत्वं प्रसङ्गः ।
हारनिवृत्तां सिद्धं इति अयं निरुपसाध्यः । न हि प्रमाणजनितप्रमाण-
व्यावहारिकालुलुह्यं तावन्निमित्तमेव, अत्र न सिद्धं, अत्र न असाध्य-
पदप्रदेशनाश्रयतां न व्यावहारिकतामेव न तावन्निमित्तमेव, अत्र न सिद्धं, अत्र न असाध्य-
चारात् । न हि तत्र तावन्निमित्तमेव, अत्र न सिद्धं, अत्र न असाध्य-

वर्ती आत्मनाऽभातो रजतादेरन्यत्र सत्त्वमावेदयन् मानमस्ति । असत्ख्यातां च—आरोपे न पुरोदेशे तदसत्त्वं, तदपरोक्षताधीरोधात्; अन्यत्र तु तत्सत्त्वासत्त्वयोरप्राप्तिः, निबन्धनाभावात् । अनिर्वचनीयख्यातौ च—आरोपे तदेकानिर्वाच्यत्वमिह प्रपञ्चे प्रतिपाद्यं इति असंभवि लक्षणं भवेत् ।

(४) यथार्थत्वं तर्हि तथा—इति चेत्,—

सिद्धत्वाच्चेतुफलयोर्गतत्वादनिरूपणात् ।

अयथार्थेऽपि तद्भावाच्चेदं तत्त्वमुपेयते ॥

यथार्थत्वम्—(१) अर्थानुसारित्वं वा, (२) बाधवैधुर्यं वा, (३) सम्यग्धीविषयत्वं वा ? ।

न आद्यः, कार्यकारणयोरन्योन्यानुसारित्वसिद्धावपि तात्त्विकत्वाभावात्; सापेक्षस्य सर्पादिवत् कल्पितत्वात् । न च—तयोरेवम्भावे ‘न अकल्पितमस्ति किञ्चिदिति’ शून्यताप्रसक्तिरिति—युक्तम्, प्रकारद्वयविरहिणः तत्कल्पनाधिष्ठानस्य चिद्धातोरभ्युपगमात्, तद्गताधिष्ठानत्वस्य च तत्रैव कल्पितत्वे तन्मात्रपरिशेषात्, विभ्रमस्य च तत्त्वान्तर्भावाभ्युपगमात् । तस्य अर्थानुसारित्वाभावात् तद्भावे तदभावभङ्गादव्याप्तिः । न हि भवता विभ्रमः स्वरूपेण तत्त्वानन्तर्भूतोऽभ्युपगम्यते, सर्वस्यैव विभ्रमस्य अविभ्रमस्य च स्वारस्येन परं अङ्गीकारात् । न च विभ्रमस्यार्थानुसारित्वं स्वीकर्तुं शक्यते, तथा सति विभ्रमत्वभङ्गप्रसङ्गात् । अतः तत्र ‘तत्त्व’ शब्दार्थेऽपि यथार्थत्वस्य अ(र्थ)ानुसारित्वस्य असत्त्वादव्याप्तिर्दुर्बारा दरति (अवतरति ?) ।

न द्वितीयः, बाधवैधुर्यस्य आपातिकस्य सार्वकालिकस्य च प्रागेव प्रत्युदस्तत्वात् ।

न तृतीयः, ज्ञानस्य हि सम्यक्तत्वं—संशयाद्यवृत्तित्वे सति ज्ञानत्वावान्तरजातिः, तथा च तदवृत्तिः उक्तविधा विपर्ययत्वजातिः अपि इति, तदीयविपर्ययस्य सम्यक्तत्त्वज्ञानतया तद्विषये पुरोवर्तिरजतसंसर्गेऽतिव्याप्तेः । ‘आदि’ शब्देन विपर्ययस्यापि गृहीतत्वात् न—इति चेत्, तथापि संशयविपर्ययाद्यवृत्ति संशयत्वाद्येकैकमादाय स एव प्रसङ्गः ॥ एकैकावृत्तित्वविशेषितसर्वावृत्तित्वं तदवृत्तित्वं—इति चेत्, न; संशयादावपि धर्म्यंशे सम्यक्तत्वाङ्गीकारात् तदवृत्तित्वानुपपत्तेः । तत्र ज्ञानान्यत्वान्नेति चेत्, न; अख्यातिप्रसङ्गात् । सा च अविविक्ताऽनेकख्यातिरूपा दुर्निरूपत्वादयुक्ता, तदभावत्वादिना चिवेकस्य परमते परिज्ञातुमयोग्यत्वात् ॥ न

तर्कसङ्ग्रहः

न द्वितीयः । स हि (१) प्रमाणयोगः, (२) तद्योग्यत्वं, (३) अर्थक्रिया वा ?

न आद्यः—

तस्यासतस्तथाभावेऽमानात्तत्तद्विरोधतः ।
सतस्तस्य तथाभावे तस्मात्तद्बुद्धययोगतः ॥
गवदती (न हि अती ?) तस्यागामिनो वा मानयोगस्य सद्यवहारप्र-
योजकत्वं, वर्तमानात् 'अस्ति'बुद्धिदर्शनात् । नापि तद्योगस्य सतः तद्व्यव-
हारप्रयोजकत्वं स्वसंवन्ध्यर्थग्राहिणो मानं स्यात् तत् स्वग्राहित्वप्रसङ्गात् । न
द्वितीयः—

धर्मत्वे तदनिर्देशाद्धर्मित्वे तदभावतः ।
द्वितीयस्य तृतीयत्वात्तस्य चाग्रे निरासतः ॥

किमिदं मानयोग्यत्वं ? (१) अर्थस्य धर्मः, (२) स्वरूपं वा ? न आद्यः, धर्मस्य
व्यावृत्तत्वे—उक्तव्यवहारे हेतुत्वायोगात्, अनुवृत्तत्वे—तस्यैव सद्बुद्धिविषयस्य
सामान्यरूपतोक्तौ पूर्वोक्तदोषानिस्तारात् । न च धर्मधर्मिणोः भेदाभ्यां निर्वोढुं
शक्यते । न च पदार्थातिरेकप्रसङ्गात् योग्यतानामधर्मः तार्किकसमयसमधिगतः
द्वितीयः । तस्य वस्तुनि अन्तर्भावे ततोऽतिरिक्तस्य तस्य असत्त्वेन उपाधित्वायो-
गात् । वस्तुनः तस्मिन् अन्तर्भावे तस्य योग्यतातिरिक्तस्य अभावात् तदपे-
क्षस्य योग्यत्वस्यापि सत्त्वानुपपत्तेर्न सद्यवहारप्रयोजकता । मानयोग्यतायाश्च
वस्तुस्वरूपत्वे तृतीयपक्षानुप्रवेशः स्यात्, स च निराकरिष्यते । न तृतीयः—

सत्त्वस्य (६) र्शनात्पूर्वं तदृष्टेस्तददृष्टितः ।
सत्त्वे च तद्विनाशे (? तद्विनाशे वा नो) पाधिसिद्धिविधो मनः ॥

न खलु अर्थक्रिया सद्यवहारहेतुः, प्रागपि दृष्ट्याद्यर्थक्रियोपलब्धेः दृष्ट्या-
देः सत्त्वोपलम्भात् । न च क्षणिकत्वप्रसङ्गात्, तस्यानुपलब्धस्यापि
सत्त्वाभ्युपगमात् ; अपरथा क्षणिकत्वप्रसङ्गात्, तस्य च निराकरिष्यमाण-
त्वात् । न चात्र निर्विकल्पकप्रमाणादेव सद्बोः सिद्ध्यति, अनुमानादौ सवि-
कल्पकबुद्धेरेव प्रथमत्वात् । किञ्च निष्पपञ्चे ब्रह्मणि सर्वव्यवहारातीते न का-
चिदर्थक्रिया उपलभ्यते । तत्र सृष्ट्यादिक्रिया दृष्टा इति चेत्, न ; केवलेऽमा-
वात् । अनाद्यनिर्वाच्याविद्यानिबन्धना हि ब्रह्मणि जगन्निर्माणादिक्रिया ।
तच्च केवलं सदेकनानमिति कुतोऽर्थक्रिया सद्यवहारे हेतुः । किञ्च त्रिविधोऽपि
मानयोगादिरूपोपाधिः सतोऽसतो वा ? न आद्यः, व्यतिरिक्तसत्त्वस्वीकार-

त्वात् । न द्वितीयः, तात्त्विकप्रमाणगम्यत्वस्य धर्मिणाऽनन्तमेव अमित्वान्न ।
किञ्च, सिद्धे तत्त्वावेदकप्रमाणगम्यत्वे तात्त्विकत्वापरपर्यायमवान्तरं मिथ्या ।
सिद्धे च तस्मिन् प्रमाणस्य तदा(त्वा?)वेदकत्वमिन्द्रिणि परस्पराश्रयता । ब्रह्म
णि तु सर्वकल्पनाधिष्ठानतया तात्त्विके सिद्धे, तदावेदकप्रमाणस्य तत्त्वावेदकत्व
सिद्धेर्वैषम्यम् । न च व्यावहारिकं तात्त्विकमिति प्रमाणे विभागमिद्विः ।
चंद्रप्रदेशमात्रत्यादौ व्यावहारिकत्वेऽपि तात्त्विकत्वानभ्युपगमेन प्रमाणेऽपि
विभागानुभवात् ।

नापि द्वितीयो, दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वापानात् । न हि ब्रह्मणो वृत्ति-
व्याप्यत्वेऽपि फलात्मकस्य फलव्याप्यत्वमुपेयते । विशिष्टं वायरहितमिष्टम् ।
उपलक्षितस्य च तावत्सिद्धेराश्रयहीनत्वं, उभयसिद्धस्य दृष्टान्तत्वात् । चेत्-
त्वस्य चोपाधित्वाद्याप्यत्वासिद्धिः । (अ)नात्ममात्रस्य धर्म्यन्तर्भावे न साध्य-
व्याप्तिसिद्धिः ॥ विसर्गं वाध्यं, अचेतनत्वात्, रज्जुसर्पवत्,—इति च व्यतिरेको-
पपत्तिः । तस्मात्—एकं ब्रह्मैव नत्वं—इति सिद्धम् ॥ (२) ॥

किञ्च, सत्त्वं,—(१) सामान्यं (२) उपाधिः (३) अर्थस्वरूपं वा ?

न आद्यः—अजातिमत्सु तद्ब्रह्माजातिमत्सु च शक्तितः ।

तस्यैव च तथाभावात्समयस्याप्रमाणनः ॥

न हि—सत्त्वं सामान्यं इति—युक्तम्, सामान्यादौ निस्सामान्ये सद्यवहा-
रविरहप्रसङ्गात् । तत्र स्वरूपसत्ताया तत्तद्यवहारे द्रव्यादावपि तथैव तद्यवहा-
रसंभवात् जातिकल्पनावैयर्थ्यं; तस्यैव चानुगतव्यवहारहेतोः सामान्यलक्षणा-
योगिनः तद्रूपत्वप्राप्तौ विभागकल्पना निरर्थिका । न चैवं जात्यादीनां जातिर-
हितत्वमिति समयविरोधः, तस्य अप्रामाणिकत्वेन अनादरणीयत्वात् । सत्त्वे
एव (ए)कार्थगतत्वेन सामान्यादौ तथा प्रथा इति चेत्, तत्र सत्तायाः सत्त्वे द्रा-
धात् न युज्यते । सामान्यं अयुक्तं अनवस्थितेः इति चेत्, न; द्रव्यत्वादौ सत्त्वा-
ङ्गीकारे तदभावात्, तस्य तु स्वपरनिर्वाहकत्वात् । तथापि—द्विशेषेषु निस्सा-
मान्यलक्षणांशव्याघातात् न सत्त्वं—इति चेत्, न; तद्व्याप्यत्वावक्तव्यत्वात्,
अत्यन्तव्यावृत्तिधीहेतुत्वेनैव लक्षणसंभवात् । 'द्विशेष' निराकरणावसरे एव एत-
द्विशदीकरिष्यते । तथापि—समवायेन सत्त्वं असंबन्धात्—इति चेत्, न; सम-
वायन्निति प्रतीत्या समवायानिरिक्तयोग्यताख्यसंबन्धकल्पनात् । तस्य च सा-
र्वत्रिकत्वादैकरूप्यम् । योग्यत्वद्वारा हि संबन्धान्तरं कल्प्यते । तेनैव तदधीन-
व्यवहारसिद्धौ तदकल्प्यं, गौरवत्वात् ॥ (३) ॥

प्रसङ्गात् । न द्वितीयः, चन्द्र्यासृतादिषु तदनुगन्धमान् । गत्त्वामत्त्र्योदामिं
वस्तुमात्रे तत्संगतिरिति चेत्, नः मिथोविरोधाविधानाभावाद्दोषासीन्याम-
भवात् ।

न तृतीयः । अर्थस्वरूपं हि (१) भिन्नं (२) अभिन्नं वा ? ।

भेदानिर्वचनाभावात्, द्वितीयस्तृपगम्यते ।

स हि प्रमाणयुक्तिभ्यां (वस्तु ?) मं प्रणिगायते ॥

न तावत् भिन्नं सत्यस्वरूपं सत्त्वं, भेदस्य परस्पराश्रयत्वादिना निर्वच-
ना(न) हत्वात् । अपि च न असौ एकस्मिन्मिणि विरोधात् प्रवेष्टुं प्रभवति ।
तस्मात् नैकस्मिन्प्रवेशेन एव अनेकत्वे स्वाश्रयत्वम्, अन्येन चेत् अनवस्था ।
तद्भेदे च स एव दोषः । तस्य भेदिना भेदेऽपि नयैव । न च नैकस्मिन्प्रवेशः, तत्र-
वेशात्प्रागेव तत्र अनेकत्वसिद्धौ तत्प्रवेशप्रयोजनाभावात् । न च भेदो वस्तुमात्रं
तदभावेन अस्मदिष्टप्रसङ्गात् । न च भेदो भावोऽभावो वा, तस्योभयत्रापि दर्श-
नात् । न हि भेदस्याभावेऽपि दृष्टस्य भावत्वं अभावत्वं वा संभवति, भाव-
स्याभावस्य च भावाश्रितत्वानाश्रयणात् । प्रपञ्चितं चैतद्बहुभिरित्युपरम्यते ।

अभिन्नं चेदर्थस्वरूपं सत्त्वं, तदिष्टमेव । एकरसं हि वस्तु प्रमाणतो
न्यायतश्च प्रतिपादयितुमयं प्रयत्नः । किञ्च—

भेदेऽभेदे च तद्भावभङ्गान्नात्र द्विरूपता ।

भेदाभेदाच्च तद्भावे विरोधो न क्वचिद्भवेत् ॥

न खलु सति सामान्यविशेषा(प ?) भावः तयोर्भेद(श्च ?) घटपटयोरिव
घटते, तत्संबन्धस्य च समवायस्य च निरस्यत्वात् । अभेदेऽपि घ(ट)वन्न (त)-
द्भावः संभाव्यते, तादात्म्यस्य भेदाभेदनिराकरणेन निराकरणात् । नापि भेदा-
भेदाभ्यां तद्भावः, विरोधेन तयोरेकत्वासंभवात् तद्विरोधविरोधशब्दार्थस्य
निरवकाशत्वात् ।

किञ्च, समानानां भावः सामान्य-इत्यभ्युपगमात्, भावस्य भवितृसापेक्ष-
त्वात् विशेषनिरूप्यं तत् एषितव्यम् । विशेषाश्च अनन्ततया सामान्येन संगृह्य-
व्यवह्रियन्ते । न-तन्निरूप्यास्तत्सिद्धौ सिध्यन्ति, सामान्यं चैतन्निरूप्यत्वादेत-
त्सिद्धौ सिध्यति, इति-प्राप्तं इतरेतराश्रयत्वम् । न च विशेषमात्रं सामान्यं
निरूपयितुं पारयति, अतिप्रसङ्गात् । सामान्यविशेषितविशेषस्य तन्निरूपकत्वे
च स्वाश्रयत्वम् । एतेन-(४) असत्त्वव्यावृत्तिः सत्त्वं-इति प्रत्युक्तं, अन्यो-
न्याश्रयत्वात् ।

तर्कसङ्ग्रहः

तस्मात्-अव्यावृत्तानुगतं सदेकानां ब्रह्मैव तत्त्वं-इति स्थितम् ॥ (३) ॥
किञ्च असत्त्वं अभिसंहितं किं (?) अनुपाख्यत्वं, किं (?) सत्त्वव्या-
वृत्तत्वं, अथवा (३) सदनतरत्वम् ?
व्याहृतेर्नाप्रिसो युक्तो, मध्यसोऽतिप्रसक्तिः ।
अत्यापत्तेस्तृतीयो न पूर्वद्वय प्रसङ्गात् ॥

न तावत् निरुपाख्यत्वं असत्त्वं, व्याघातात् । उपाख्या हि प्रत्ययः शब्दो
वा, तद्गोचरश्च असत्, उच्यते च, इति-ज्ञं न व्याहृतिः । तस्यापि विरुद्ध-
गोचरत्वाज्ज्ञेयं-इति चेत्, न तर्हि निरुपाख्यत्वं प्रत्ययत्वात् । तस्यापि विरुद्ध-
तदाभासत्वेऽपि तत्त्वव्याघातात्, सम्यग्धीयिष्यत्वाभावेन अनुपाख्यत्वे मिति-
त्तदविषयत्वेन सत्यपि तत्त्वप्रसङ्गात् । सर्वतदविषयत्वात् प्रकृत्योपाख्यत्वात्-
विषयत्वेनाभावात्, तदभावेऽपि निरुपाख्यं न प्रामाण्यमिति वाः सम्यग्धी-
यिष्यत्वं दुर्गतरत्वात् ।

न द्वितीयः, सत्त्वव्याघात(त्वं)स्य सति अपि भावेन अनिवार्यः । मत्त्वान-
धिकरणत्वं विषयितं-इति चेत्, नः सत्त्वेऽपि प्रसङ्गात्, तस्यापि तदनविश-
णत्वात् । सत्त्वानधिकरणत्वे सति स्वल्पसतो व्याघातत्वं अभिप्रेतं-इति चेत्,
नः सामान्यादावपि प्रसङ्गात् । तत्र स्वल्पसत्त्वस्य मत्त्वान् न सर्वगततां
व्याघातत्वमिति चेत्, तर्हि विनिष्ठसत्त्वतो व्याघातत्वमभिव्यक्ति-
तत्त्वस्य च प्रत्युक्तत्वात् अस्तं सत्त्वं तद्वत्त्वस्य सत्त्वं ।
न तृतीयः । तर्हि सत् अस्तत्वात् । न अस्तः अस्तत्त्वस्य सर्वगतः । तर्हि
च सतोऽस्तत्त्वप्रसङ्गात् । न द्वितीयः, पूर्ववत् निरुपाख्यत्वं मत्त्वान् न सर्वगततां
(४) सामान्यत्वं असत्त्वं-इति चेत्, (नः) तदभावेन मत्त्वान् न सर्वगततां
प्रसङ्गात्, स्वतः सत्त्वत्वे स्वल्पवैपरीत्यात् । एतेन-१) सामान्यत्वं सत्-
इति प्रत्युक्तम् ।

अथ (३) निरुपाख्यत्वं तथा-इति चेत्, नः सामान्यत्वं मत्त्वान् न सर्वगततां
स्वतः निरुपाख्यत्वात् । न च तदभावेन, सर्वतदविषयत्वं मत्त्वान् न सर्वगततां । अस्तं
सर्वविष्टानं-इति चेत्, (नः) तर्हि स्वल्पसत्त्वस्य मत्त्वान् न सर्वगततां । अस्तं
नन्वेष्टुम्यादियत् न असत्त्वम् । न निरुपाख्यत्वं मत्त्वान् न सर्वगततां । अस्तं
(५) भवदभित्तसत्त्वविच्छेद(त्वं) इति चेत्, नः तदभावेन मत्त्वान् न सर्वगततां । अस्तं
तैत्तिरीयान्नयनः तद्विच्छेदत्वात् प्रसङ्गात् । तदा च मृतिः-१) मत्त्वान् न सर्वगततां । अस्तं

प्रसङ्गात् । न द्वितीयः, वन्व्यासुतादिषु नदनुपलम्भात् । सत्त्वामत्त्वोदासीनं वस्तुमात्रे तत्संगतिरिति चेत्, न; मिथोविरोधविधान्नराभावादौदासीन्याम भवात् ।

न तृतीयः । अर्थस्वरूपं हि (१) भिन्नं (२) अभिन्नं वा ? ।

भेदानिर्वचनाच्चाद्यो, द्वितीयस्तृपगम्यते ।

स हि प्रमाणयुक्तिभ्यां (वस्तु ?) संप्रतिपाद्यते ॥

न तावत् भिन्नं सत्यत्वरूपं सत्त्वं, भेदस्य परस्पराश्रयत्वादिना निर्वचना (न) हत्वात् । अपि च न असौ एकस्मिन्वर्मिणि विरोधात् प्रवेष्टुं प्रभवति । तस्मात् नैकस्मिन्प्रवेशेन एव अनेकत्वे स्वाश्रयत्वम्, अन्येन चेत् अनवस्था । तद्भेदे च स एव दोषः । तस्य भेदिनो भेदेऽपि तथैव । न च नैकस्मिन्प्रवेशः, तत्र-वेशात्प्रागेव तत्र अनेकत्वसिद्धौ तत्प्रवेशप्रयोजनाभावात् । न च भेदो वस्तुमात्रं तदभावेन अस्मदिष्टप्रसङ्गात् । न च भेदो भावोऽभावो वा, तस्योभयत्रापि दर्शनात् । न हि भेदस्याभावेऽपि दृष्टस्य भावत्वं अभावत्वं वा संभवति, भावस्याभावस्य च भावाश्रितत्वानाश्रयणात् । प्रपञ्चिनं चैतद्बहुभिरित्युपरम्यते ।

अभिन्नं चेदर्थस्वरूपं सत्त्वं, तदिष्टमेव । एकरसं हि वस्तु प्रमाणान्न्यायतश्च प्रतिपादयितुमयं प्रयत्नः । किञ्च—

भेदेऽभेदे च तद्भावभङ्गाच्चात्र द्विरूपता ।

भेदाभेदाच्च तद्भावे विरोधो न क्वचिद्भवेत् ॥

न खलु सति सामान्यविशेषा (प ?) भावः तयोर्भेद (अत्र ?) घटपटयोरिव घटते, नत्संवन्धस्य च समवायस्य च निरस्यत्वात् । अभेदेऽपि घट (ट) वन्न (न)-द्भावः संभाव्यते, नादात्म्यस्य भेदाभेदनिराकरणेन निराकरणात् । नापि भेदाभेदाभ्यां तद्भावः, विरोधेन तयोरेकत्वासंभवात् तद्विरोधविरोधगद्गदार्थस्य निरवकाशत्वात् ।

किञ्च, समानानां भावः सामान्य-इत्यभ्युपगमात्, भावस्य भवितृसापेक्षत्वात् विशेषनिरूप्यं तत् एषितव्यम् । विशेषाश्च अनन्ततया सामान्येन संगृह्य व्यवहियन्ते । न-तन्निरूप्यास्तत्सिद्धौ सिध्यन्ति, सामान्यं चैतन्निरूप्यत्वादेन-त्सिद्धौ सिध्यति, इति-प्राप्तं इतरंतराश्रयत्वम् । न च विशेषमात्रं सामान्यं निरूपयितुं पारयति, अतिप्रसङ्गात् । सामान्यविशेषेण विशेषस्य तन्निरूपकत्वे च स्वाश्रयत्वम् । एतेन-(४) असत्त्वव्यावृत्तिः सत्त्वं-इति प्रत्युक्तं, अन्योन्याश्रयत्वात् ।

तर्कसङ्ग्रहः

भावान्यतमस्मिन्नतिव्याप्तिरेव । किञ्च, द्रव्यादीनां प्रत्येकं प्रतिवक्ष्यमाणत्वात्
असम्भवित्वं, तदन्यस्य च अभावस्य निराकरिष्यमाणत्वात् ।
एकैकस्मिन्नसत्त्वेन सप्तमोऽपि न युक्तिसाम् ।
प्रत्येकं न हि तद्भावः पञ्चभावानुपपत्तिः ॥

नापि सप्तमः । तथाहि लक्षणं एकं अनेकं वा ? न आद्यः, तस्य असत्त्वा-
त् । न हि द्रव्यादिषु समवायान्तेषु अनुगतमेकं लक्षणमालक्ष्यते । भावत्वं—
इति चेत्, न; स्वाश्रयत्वात् । अस्तित्वं—इति चेत्, न; अतिव्यापकत्वात् ।
एतेन मेयत्वमपि निरस्तम् ॥ न द्वितीयः, प्रत्येकं द्रव्यादिलक्षणस्य निराकरि-
ष्यमाणत्वात् । न च एकैकस्य तल्लक्षणयोगित्वम्, तत्तद्रूपप्रसङ्गात् : अ-
न्यथा अतिव्याप्तेः । न हि षडपि लक्षणानि एकैकस्मिन् भावे भवितुमुत्पन्नान्ते,
एकैकारय षोढा भावे(व ?) व्यवस्थानुपपत्तेः ।

नाष्टमोऽनन्तरं तस्य प्रवन्देन प्रतिलिप्या ।
करिष्यतेऽथ सत्त्वं चेदुक्तं भावो न भिद्यते ॥
सत्त्वे च भावत्ये प्रागुक्तमनुसन्धेयम् । भवदभिमतमेव विप्रक्षितमिति
चेत्, तर्हि तस्य प्रत्यक्षरूपत्वात् न अतिरिक्तो भावोऽस्ति ॥ (१) ॥
नमते भावो नाम कश्चित् निश्चितोऽस्ति—इति लिखतम् ॥ (२) ॥
कश्च अभावः ? (१) निषेधविषयो वा, (२) विशानविषयो वा, (३) नि-
रपेक्षप्रत्ययाविषयो वा, (४) तापेक्षधीविषयो वा, (५) सर्वप्रत्ययसमग्रवि-
षयो वा, (६) द्रव्यादिपदस्यतिरिक्तो वा, (७) भान्तागतो वा, (८) अभा-
वत्वाधारो वा ? ।

उक्तां युक्तिलुपाश्रित्य कृतंतेषां निराकृतिः ।
धर्मा च प्रतियोगी च न निरूप्यमाणत्वात् ॥
न आद्यः, अतिव्याप्तेः, भावत्वात्प्रभावो नास्तीति निषेधस्य प्रवन्देनो-
क्तत्वात् ।
न द्वितीयः, अभावस्य अभावोऽस्तीति निमित्तस्य अभावस्य निमित्त-
न तृतीयः, ह्यसौ दीर्घः पिता पुत्रो ज्ञाता ज्ञानं नान्यथा निमित्तं निमित्त-
अत एव न चतुर्थोऽपि, तन्मात्रं भावो न निमित्तं निमित्तं निमित्तं निमित्तं
अतिव्याप्तेर्व्यक्तत्वात्, अन्योन्यस्य निमित्तं निमित्तं निमित्तं निमित्तं
अन्यासेधः ।

इति—सर्वस्य ब्रह्मस्वरूपसन्मात्रत्वं आचक्षाणा इव द्रव्यादिपटु(ल)क्षितलक्षणासम्भवं अभिवदति । तस्माद्—असत् नाम व्यवहारमात्रालम्बनं, न किञ्चित् तत्त्वं—इति ॥ (४) ॥

कश्च भावो नाम ? (१) विधिगम्यो वा, (२) निषेधागम्यो वा, (३) सापेक्षप्रत्ययागम्यो वा, (४) निरपेक्षधीविषयो वा, (५) निर्विकल्पकगुडिवांशो वा, (६) द्रव्यादिपटुन्यान्यतमो वा, (७) पङ्कलक्षणयोगी वा, (८) अभावत्वानाधारो वा ?

अतिव्यासेर्विवेर्भावादभावेऽपि च नाग्रिमः ।

अभावोऽस्तीति धीरेणा न मृषा सर्वसम्मतैः ॥

न तावत् अस्तीति विधिप्रत्ययगम्यो भावः, अभावोऽस्ति—इति अभावस्यापि तथात्वेन अतिव्यासेः । न च—अभावे विधिर्मिथ्या इति—युक्तम्, भाववत् तवापि तथाविधप्रत्ययस्य सर्वसम्मतत्वेना (वा) धिनत्वात् । निषेधाविषयत्वे सति—इति विशेषणात् इदमदूषणमिति चेत्, न; विशेष्यवैयर्थ्यात्, अभावो नास्ति—इति निषेधविषयत्वेन च विशेषणस्य असम्भवित्वात् ।

एतेन द्वितीयोऽपि प्रतिवदितव्यः; अजानतश्च स्तम्भोऽयं कुतोभयमित्यन्योन्याभावेऽभासमाने, नास्तीति निषेधाविषयेऽतिव्यासेः । विमर्शदशायां तद्विषयत्वं तत्रास्ति इति चेत्, तर्हि प्रपञ्चेऽपि विचारावस्थायां श्रौतनिषेधविषयत्वप्रतीतेरसम्भवित्वम् ।

अव्यासेर्न तृतीयोऽपि ह्रस्वादौ तदसम्भवात् ।

तत एव तुरीयो न वस्तुत्वेऽपि स्वतोऽयुतेः ॥

नापि तृतीयः, ह्रस्वदीर्घादौ सापेक्षधीगम्ये लक्षणस्य अव्यासेः ।

अत एव न चतुर्थोऽपि । नहि निरपेक्षधीविषयत्वं दीर्घादावनुभूयते । तत्रापि वस्त्वात्मना निरपेक्षधीगम्यत्वात् नेति चेत्, (नः) * * *

निराकरिष्यमाणत्वाद्द्रव्यादीनामसम्भवात् ।

नापि पटुः, अव्यासिप्रसङ्गात् । अन्यतमशब्दस्य बहुष्वेकविषयत्वेन अनुगतार्थाभावे द्रव्यादिषु कचिदप्यपर्यवसानात् । किञ्च द्रव्यादिपटुकशब्देन तत्समुदायविवक्षायां—समवायिनामन्यत्वात्तेभ्योऽन्येषु चतुर्विधेषु अन्यतमस्मिन् अतिव्यासिः; समुदायिविवक्षायामपि—तदतिरिक्तसमुदायान्यचतुर्विधा-

तर्कसङ्ग्रहः

भावान्यतमस्मिन्नतिव्याप्तिरेव । किञ्च, द्रव्यादीनां प्रत्येकं प्रतिवक्ष्यमाणत्वात्
असम्भवित्वं, तदन्यस्य च अभावस्य निराकरिष्यमाणत्वात् ।
एकैकस्मिन्नसत्त्वेन सप्तमोऽपि न युक्तिमान् ।
प्रत्येकं न हि तद्भावः षड्भावानुपपत्तिः ॥

नापि सप्तमः । तथाहि लक्षणं एकं अनेकं वा ? न आद्यः, तस्य असत्त्वा-
त् । न हि द्रव्यादिषु समवायान्तेषु अनुगतमेकं लक्षणमालक्ष्यते । भावत्वं—
इति चेत्, न; स्वाश्रयत्वात् । अस्तित्वं—इति चेत्, न; अतिव्यापकत्वात् ।
एतेन मेयत्वमपि निरस्तम् ॥ न द्वितीयः, प्रत्येकं द्रव्यादिलक्षणस्य निराकरि-
ष्यमाणत्वात् । न च एकैकस्य तल्लक्षणयोगित्वम्, तत्तद्रूपत्वप्रसङ्गात्; अ-
न्यथा अतिव्याप्तेः । न हि षडपि लक्षणानि एकैकस्मिन् भावे भवितुमुत्सहन्ते,
एकैकस्य षोढा भावे(व?)व्यवस्थानुपपत्तेः ।

नाष्टमोऽनन्तरं तस्य प्रवन्धेन प्रतिक्रिया ।
करिष्यतेऽथ सत्त्वं चेदुक्तं भावो न भिद्यते ॥
सत्त्वे च भावत्वे प्रागुक्तमनुसन्धेयम् । भवदभिमतमेव विवक्षितमिति
चेत्, तर्हि तस्य ब्रह्मस्वरूपत्वात् न अतिरिक्तो भावो न भिद्यते ॥
न्मते भावो नाम कश्चित् निश्चितोऽस्ति—इति स्थितम् ॥ (५) ॥
कश्च अभावः ? (१) निषेधविषयो वा, (२) विधानाविषयो वा, (३) नि-
रपेक्षप्रत्ययाविषयो वा, (४) सापेक्षधीविषयो वा, (५) सविकल्पकमात्रवि-
षयो वा, (६) द्रव्यादिषट्कातिरिक्तो वा, (७) भावत्वाधारो वा, (८) (अभा-
वत्वाधारो वा ?) ।

उक्तां युक्तिमुपाश्रित्य कृतैतेषां निराकृतिः ।
धर्मी च प्रतियोगी च न निरूपणगोचरौ ॥
न आद्यः, अतिव्याप्तेः, भावस्याप्यभावो नास्तीति निषेधविषयत्वस्यो-
क्तत्वात् ।
न द्वितीयः, अभावस्य अभावोऽस्तीति विधिविषयत्वेन असम्भवित्वात् ।
न तृतीयः, ह्रस्वो दीर्घः पिता पुत्रो भ्राता जामाता इत्यादौ अतिव्याप्तेः ।
अत एव न चतुर्थोऽपि, ह्रस्वादिषु भावेष्वेव निरपेक्षप्रत्ययाविषयेषु
अतिव्याप्तेर्व्यक्तत्वात्, अन्योन्यस्यापि क्वचित् निरपेक्षप्रत्ययविषयत्वेन
अव्याप्तेश्च ।

न पञ्चमः, अभावेऽपि क्वाचित् निर्विकल्पकबुद्धेरिष्टत्वेन अव्याप्तेः । दृश्यते हि प्रातश्चत्तरादौ गजाद्यभावस्य निर्विकल्पक(क)बुद्धिवोध्यत्वं, समयान्तरे परामर्शदशायां तत्र सविकल्पकमात्रविषयत्वाभ्युपगमात् ।

न षष्ठः, षट्पातिरेकस्य अभावत्वे स्वाश्रयत्वप्रसङ्गात्, भावत्वे असम्भवित्वापातात् । न हि भावस्य अभावातिरिक्तत्वमिष्यते ।

एतेन—षडूलक्षणायोगित्वं अपोदस्य, तस्य अभावत्वे भावत्वे च उक्तदोषानतिवृत्तेः ।

न सप्तमः, भावत्वस्य निरस्तत्वेन असम्भवित्वात् ।

न अष्टमः, अभावत्वस्य अभावातिरिक्तस्य जातेः उपाधेः वाऽभावात् आत्माश्रयत्वात् ।

किञ्च भावाभावयोर्भेदाभावश्चेत्, न तयोः संभवेत्, अभावस्य भावानाश्रयत्वात् । न अभावोऽपि तस्मिन्युक्तः, अनवस्थानात् । भावे भाववत्, अभावे (अ)भावः स्यादिति चेत्, (नः) तद्वत् अदृष्टत्वात् । अन्योन्याभावः तत्र दृश्यते इति चेत्, न; तस्यापि स्वस्मिन् असम्भवात् तत्र भेदाभावे विश्वस्य अन्योन्याभावीभूतत्वप्रसङ्गात् । किञ्च, (?) तयोः संबन्धोऽस्ति, (२) न वा ? प्रथमे, तस्य अभावत्वे भावत्वे च उक्तैव अनुपपत्तिः । न द्वितीयः, भाववत् अभावस्यापि तदधीनत्वविरहापत्तेः ।

अपि च, अभावो धर्मिप्र(ति)योगिनिरूप्योऽभ्युपगम्यते । तयोश्च दुर्निरूपत्वे तन्निरूप्याभावस्यापि तथात्वं युक्तम् । न हि धर्मी धर्मवान् इष्यते, प्रतियोगिनोऽपि तथात्वप्रसङ्गात् । प्रतियोग्यतिरिक्तत्वे सति—इति विशेषणात् अदोष इति चेत्, न; प्रतियोग्यन्तरेऽपि प्रसङ्गात् । प्रतियोगित्वानधिकरणत्वे सति—इति चेत्, न; प्र(ति)योगित्वस्यैव वक्तव्यत्वात् । अधर्मित्वम्—इति चेत्, न; धर्म्यन्तरेऽपि प्रसङ्गात् । धर्मित्वानधिकरणं तत्—इति चेत्, न; परस्पराश्रयप्रसङ्गात् । तस्यापि यत्किञ्चिद्धर्मित्वेन असिद्धेश्च विवक्षितधर्मवत्त्वरहित्यं विवक्षितम्—इति चेत्, (नः) प्रागुक्तपरस्पराश्रयत्वाविशेषात् । निरूपकत्वं—इति चेत्, न; धर्मिणोऽन्तथात्वात् । तदतिरिक्तत्वविशेषितं—इति चेत्, न; उक्तोत्तरत्वात् । विरोधित्वं—इति चेत्, न; सर्वविरोधित्वस्य असिद्धत्वात्, यत्किञ्चिद्विरोधित्वस्य धर्मिण्यपि भावात्, विवक्षितविरोधित्वस्य प्राचीनदोषप्रसङ्गात् । प्रथमान्तो निरूपको धर्मी, पञ्चम्यन्तो (षष्ठ्यन्तो?) निरूपकश्च

तर्कसङ्ग्रहः

प्र(ति)योगी इति चेत्, न; घटस्य अभावोऽत्र इत्यत्र अभावस्य स्वातन्त्र्यप्रस-
ङ्गात् । न हि तत्र यथोक्तलक्षणाभ्यां धर्मिप्र(ति)योगिभ्यां अभावस्य निरूप्यत्वं
निरूप्यते । किञ्च—

नार्थान्तरमभावोऽस्ति भावेऽपि (सवि)शेषणे ।
नास्ति धीशब्दयोः सिद्धेर्व्यर्था पार्थक्यकल्पना ॥
न खलु अभावो भावादर्थान्तरं, भूतलादौ केवलेऽपि तद्व्यवहारसम्भवात्,
पृथक्त्वकल्पनाया निष्फलत्वात् । ननु, कैवल्यस्य भूतलमात्रत्वे, सघटेऽपि
तत्र तदभावव्य(व)हारात्, तस्य सविशेषणस्य केवलत्वे तदनुगुणीभूतविशेष-
णस्य अभावात्, अनर्थान्तरतया तदभ्युपगतिः—इति चेत्, न; सघटस्य घटा-
भावधर्मित्वव्याघातात्, निर्घटस्य तद्धर्मित्वे च अंशतः स्वाश्रयत्वात्, भावाभा-
वोदासीनस्य विशेषणस्य केवलत्वे तत्तद्धर्मित्ववत् तथाविधस्यैव तस्य तद्व्य-
वहारालम्बनत्वे लाघवात् । घटेऽपि यथोक्तन्यायसाम्यात् भूतलातिरिक्तस्य तस्य
अपलापः स्यात्—इति चेत्, न; तस्य अतिरेकानतिरेकोदासीनालम्बनस्य आनुभ-
विकस्य अपह्नोतुमशक्यत्वात् । तुल्यमभावेऽपि इति चेत्, तर्हि प्रतीतिमात्रसिद्धौ
भावाभावौ न प्रमाणयुक्तिसिद्धौ इति अस्मदिष्टसिद्धिः । तस्मात्—न अभावो-
ऽपि व्यवहारालम्बनतामन्तरेण कश्चिद्विचारसहोऽस्ति—इति स्थितम् ॥ ६ ॥

यत्तु भावत्वं षट्कव्यवस्थितं, चतुर्षु अभावत्वं इति, तत्रोच्यते—
तत्र, तद्योगसाक्षेऽपि वस्त्वन्तरमवस्थितम् ।
तत्रैव तत्प्रतिज्ञायां हेतुः कश्चिन्न निश्चितः ॥
किं हि (१) षट्चतुर्षु वा भावत्वं अभावत्वं वाऽस्तीत्येतावत्
उच्यते, (२) किं वा तत्रैव इति नियम्यते ?

न आद्यः, वस्त्वन्तरानिराकरणात् । न हि गोत्वं खण्डमुण्डयोरस्तीत्युक्ते,
व्यत्यन्तरे शावलेयबाहुलेयादौ तदभावाधिगतिः ।
न द्वितीयः, नियामकाभावात् । अनुपलब्धेः अन्यस्यासत्त्वे नियमसिद्धिः—
इति चेत्, न; विद्यमानस्यैव निध्यादिवदनुपलब्धिसिद्धेः । योग्यानुपलब्धेः अ-
न्यस्यासत्त्वे नियमः स्यात्—इति चेत्, न; योग्यताविरहिणस्तस्य अनुपलब्धस्य
तु असंभवात् । सर्वयानुपलब्धस्य सत्त्वं अनिश्चितम्—इति चेत्, नस्याम-
त्त्वमपि न निश्चितमपि (मिति ?) तुल्यम् । सर्वयानुपलब्धस्तु तथाविरहादपि
स्यात् । तस्यापि सत्त्वे न किञ्चिदसत् स्यात्—इति चेत्, (नः) वस्तुतः तद-

भावस्य इष्टत्वात्, व्यवहारालम्बनस्य व्यवहारादेव सिद्धत्वात् । कथं च अपरिमितेश्च अवान्तरसङ्ख्यानिवेगः सङ्गाहकाभावात् द्रव्यत्वादिना सङ्गृहीतेषु स्यादिति चेत्, न; सम्मात्रेणाभिन्नेन द्रव्यत्वादिना नत्सङ्गहस्य अयुक्तत्वात् । न हि सङ्गाहकमियदेव इति नियन्तुं शक्यं, सङ्गाहकान्तरस्यापि सम्भावनोपनीतस्य अपहोतुमशक्यत्वात् । तस्य अनुपलब्धिः सङ्गाहकनियतिः इति चेत्, न; प्रागुक्तन्यायस्य अनुसम्बन्धेयत्वात्, अनुपलम्बमात्रस्य अतिप्रसङ्गित्वात्, योग्यानुपलम्भेऽपि योग्यताविरहिणः शङ्कितसङ्गाहकस्य दुर्निवारत्वात् । प्रमाणाभावात् तदनिश्चितिः—इति चेत्, न; प्रमाणाभावाविशेषात् तदसत्त्वस्यापि दुरवधारणत्वात् । सत्त्वं न सर्वसङ्गाहकं, तस्य अतन्मात्रत्वे अनेकत्वसम्भवात् कुतोऽवान्तरसङ्ख्या—इति चेत्, न; द्रव्यत्वादिना सङ्गृहीतेषु प्रत्येकं—नव चतुर्विंशतिः—इत्याद्यवान्तरसङ्ख्यावत् उपपत्तेः; सत्त्वेन वा संगृहीते सर्वस्मिन् एकत्वेन अवान्तरसङ्ख्याभावे किं नः छिद्यत इ(ति), “भीयमानैकरूपेषु न निषेधोऽवकाशवान्”—इति न्यायात् । किञ्च पदार्थपरिगणनवशेनैव परिलब्धतया पद—इत्यादिवचनं अधिकार्यत्वादनर्थत्वात् अनर्थकम् । लब्धैव संख्या वाचिना पदेन स्फुट्यते—इति चेत्, न; प्रागेव स्फुटत्वात्; अन्यथा प्रयोगानवस्थानात् । साधारणत्वेन प्रतीतौ तद्वचनं—इति चेत्, (न;) तावतामेव परिगणननियमात् असाधारणत्वसिद्धेः ॥

किञ्च, षट्कादि (१) स्वरूपं (२) धर्मो वा ? प्रथमे तन्निर्देशादेव तल्लाभात् पृथक्कथनमनर्थकमेव । द्वितीयेऽपि स-अभावश्चेत्, न; अभावे चतुष्टमेव शक्यम्, स्वाश्रयत्वायोगात् । तद्भेदश्च-भावश्चेत्-न तत्र सिध्यति, भावस्य अभावनिष्ठत्वाभावात्; अभावश्चेत्-तद्भेदस्य अभावत्वेन असत्त्वात् उक्तं आश्रयत्वम् । भावेऽपि, षट्कवत् सत्त्वादेरपि अभावीभूतस्य सम्भवात् पडिति निर्देशो युज्येत सम्भवश्चेत्, तथाऽपि न अभावे चतुष्टसिद्धिः; भावस्य अभावनिष्ठत्वानभ्युपगमात् । तस्य च द्रव्यादिषु अनन्तर्भावे पदार्थातिरेकः । अन्तर्भावेऽपि, द्रव्यत्वात्मत्वे-गुणाद्यनुपपत्तिः; न गुणकर्मणोः तदन्तर्भावः, दोषसाम्यात्; सामान्यान्तर्भावे, सामान्यादिषु तदयोगः; विशेषान्तर्भावे नित्यद्रव्यातिरिक्तौ तदयोगः; समवायान्तर्भावे तत्रैव तदसिद्धिः; तस्य सङ्ख्याविशेषत्वेऽपि गुणादौ तदनुपपत्तिः उक्तैव ।

यत्तु—पदार्था भावात्मानः पडेव—इति, तत्रोच्यते—

अन्ययोगव्यवच्छित्तिरयोगमुपपदौकते ।

तर्कसङ्ग्रहः

किं पडेव इति (१) अन्ययोगव्यवच्छिन्तिः एवकारार्थः, किंवा (२) अन्ययोगव्यवच्छिन्तिः । न आद्यः, तस्य प्रमितत्वे—प्रमितिविरोधात् व्यवच्छिन्नोपपत्तेः; अप्रमितत्वे—प्राप्त्यभावादेव अव्यवच्छेदात्, लब्धरूपस्य व्यवच्छेदाभ्युपगमात् । अन्यथा व्यवच्छेदस्य निरङ्कुशत्वेन अप्रतिपन्नविश्वप्राप्ति-त्वात्, अनुपलब्धसत्ताभावे क्षणसात्रावच्छिन्नसत्ताकोपलब्धिविषयीकृतस्यैव सत्त्वं—इति क्षणभङ्गवादप्रसङ्गात् । भ्रान्तिसिद्धस्य व्यवच्छेदभावात् न—इति चेत्, (नः) तस्य प्रतीतावप्रतीतौ वा भाववाचोयुक्तेः रिक्तत्वात्; तस्य प्रतिपन्नत्वे—पदप्रतिषेधे पदार्था(ति)रेकात्, प्रतिषेधस्य च प्रतीतिविरोधेन अयु-क्तत्वात्; अप्रतिपन्नत्वे वा—प्रसक्तप्रतिषेधात् पदार्थातिरेकप्रसक्तिर्गोचरात्, भ्रान्तेश्च भ्रान्तियोगित्वाङ्गीकारात् कापि व्यवच्छेद्यसत्त्वापत्तेः । कथं चात्र लब्धरूपे लब्धरूपं निषिध्यत इति—नियमः सिध्यति, पङ्क्तौ पदार्थत्वस्य निषे-धात्—इति चेत्, न; तस्य भावत्वे द्रव्यादितुल्यत्वात्, अभावत्वे (सः?) दैव निषिद्धत्वात् । एतेन—पदार्थं पङ्क्त्याद्यत्वं निषिध्यत इति—निरस्तं, तस्य भावत्वे अभावत्वे च निषेधायोगात् ॥

किञ्च, पदस्य शब्दे प्रमाणे च वृत्तेः, वाच्यत्वं मेयत्वं वा पदार्थत्वम् । उभयथाऽपि न । उभयथा निषेधो वाच्यत्वयोः । अभावेऽपि—भावाद्भावनं तथा—इति चेत्, न; नियामकाभावात्, पदगत्यनुसारिणः सङ्के-तस्य उचितत्वात् । भावे ह्यपि—तच्छक्तेः इत्थं—इति चेत्, न; सङ्कोचजन-न्तरेण भावस्य अपदार्थत्वायोगात् ॥ पङ्क्त्याद्यत्वं न पदार्थवृत्तिः, पङ्क्त्याद्यमात्र-वृत्तित्वात्, अभावत्ववत्—इति चेत्, न; तस्य भावत्वे व्याघातात्, भ्रान-वत्त्वे धर्मिदृष्टान्तयोरेकत्वे धर्मिवत् दृष्टान्तेऽपि साध्यसन्देहात्; नञ् धर्मि-न्यपि वा साध्यनिश्चयेन सिद्धसाध्यत्वात् । एतेन—पदार्थत्वं न पङ्क्त्याद्यवृत्तिः, पदार्थमात्रवृत्तित्वात् (तु) द्रव्याद्यभावत्ववत् इत्यपि—सन्मत्वात्, अभावस्य पदार्थतया साधनविकलता इति चेत्, न; तस्य (अ?) पदार्थत्वात् दृष्टान्तेऽपि तथा-त्वस्य वक्तुं सुकरत्वात् । भावत्वं द्रव्यादिसमवायान्मात्रवृत्तिः, भावनात्रवृ-त्तित्वात्, त(सः?) इत्—इति चेत्, न; नयोरेकं प्राचीनदोषानुपहृत्तः भेदे च-भावत्वस्य अधिकवृत्तित्वे व्याघातात्, न्यूनवृत्तित्वे च तद्वदस्य अन्विग्रह-त्वात्, द्रव्यादिसमवायान्त्यैव ते भावात् तन्मात्रवृत्तित्वेन नाव्यापिदि-ष्टनापनात्; भावत्वं द्रव्यादिसमवायान्मात्रवृत्ति न भवति, भाववृत्तित्वात् ॥

भावस्य इष्टत्वात्, व्यवहारालम्बनस्य व्यवहारादेव सिद्धत्वात् । कथं च अपरिमितेश्च अवान्तरसङ्ख्यानिवेशः सङ्गाहकाभावात् द्रव्यत्वादिना सङ्गृहीतेषु स्यादिति चेत्, न; सन्मात्रेणाभिन्नेन द्रव्यत्वादिना तत्सङ्गहस्य अयुक्तत्वात् । न हि सङ्गाहकमियदेव इति नियन्तुं शक्यं, सङ्गाहकान्तरस्यापि सम्भावनोपनीतस्य अपह्नोतुमशक्यत्वात् । तस्य अनुपलब्धिः सङ्गाहकनियतिः इति चेत्, न; प्रागुक्तन्यायस्य अनुसम्बन्धेयत्वात्, अनुपलम्भमात्रस्य अतिप्रसङ्गित्वात्, योग्यानुपलम्भेऽपि योग्यताविरहिणः शङ्कितसङ्गाहकस्य दुर्निवारत्वात् । प्रमाणाभावात् तदनिश्चितिः—इति चेत्, न; प्रमाणाभावाविशेषात् तदसत्त्वस्यापि दुरवधारणत्वात् । सत्त्वं न सर्वसङ्गाहकं, तस्य अतन्मात्रत्वे अनेकत्वसम्भवात् कुतोऽवान्तरसङ्ख्या—इति चेत्, न; द्रव्यत्वादिना सङ्गृहीतेषु प्रत्येकं—नव चतुर्विंशतिः—इत्याद्यवान्तरसङ्ख्यावत् उपपत्तेः; सत्त्वेन वा संगृहीते सर्वस्मिन् एकत्वेन अवान्तरसङ्ख्याभावे किं नः छिद्यत इ(ति), “भीयमानैकरूपेषु न निषेधोऽवकाशवान्”—इति न्यायात् । किञ्च पदार्थपरिगणनवशेनैव परिलब्धनया पद—इत्यादिवचनं अधिकार्थत्वादनर्थत्वात् अनर्थकम् । लब्धैव संख्या वाचिना पदेन स्फुट्यते—इति चेत्, न; प्रागेव स्फुटत्वात्; अन्यथा प्रयोगानवस्थानात् । साधारणत्वेन प्रतीतौ तद्वचनं—इति चेत्, (नः) तावतामेव परिगणननियमात् असाधारणत्वसिद्धेः ॥

किञ्च, पट्टादि (१) स्वरूपं (२) धर्मो वा ? प्रथमे तन्निर्देशादेव तल्लभात् पृथक्कथनमनर्थकमेव । द्वितीयेऽपि स-अभावश्चेत्, न; अभावे चतुष्टमेव शक्यम्, स्वाश्रयत्वायोगात् । तद्भेदश्च-भावश्चेत्-न तत्र सिध्यति, भावस्य अभावनिष्ठत्वाभावात्; अभावश्चेत्-तद्भेदस्य अभावत्वेन असत्त्वात् उक्तं आश्रयत्वम् । भावेऽपि, पट्टवत् ससत्त्वादेरपि अभावीभूतस्य सम्भवात् पडिति निर्देशो गुज्येत सम्भवश्चेत्, तथाऽपि न अभावे चतुष्टसिद्धिः, भावस्य अभावनिष्ठत्वानभ्युपगमात् । तस्य च द्रव्यादिषु अनन्तर्भावे पदार्थातिरेकः । अन्तर्भावेऽपि, द्रव्यत्वात्मत्वे-गुणाद्यनुपपत्तिः; न गुणकर्मणोः तदन्तर्भावे, दोषसाम्यात्; सामान्यान्तर्भावे, सामान्यादिषु तदयोगः; विशेषान्तर्भावे नित्यद्रव्यातिरिक्तौ तदयोगः; समवायान्तर्भावे तत्रैव तदसिद्धिः; तस्य सङ्ख्याविशेषत्वेऽपि गुणादौ तदनुपपत्तिः उक्तैव ।

यत्तु—पदार्था भावात्मानः पडेव—इति, तत्रोच्यते—

अन्ययोगव्यवच्छित्तिरयोगमुपहौकते ।

वोपपत्तौ वस्तुभेदकल्पनाया निष्प्रयोजनत्वात् । तथा च, घटः सन्नपटः
त्यादि प्रत्यक्षं एतदनुकूलं आलक्ष्यते । उक्तं च—
“ एकस्यैवास्तु सहसा यज्ञानेव प्रकाशते ” इति ।

यस्तु-द्रव्याधीनत्वं इतरेषां-इति तत् अयुक्तम्—
आत्यन्तिकपृथक्त्वे हि तथात्ववचनं कथम् ।

सम्बन्धतश्चेत् तत्रापि व्यवस्था दुःस्थिता भवेत् ॥
न हि गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं एष्टुं शक्यं—अत्यन्तभिन्नत्वाङ्गीकार-
विरोधात्, तथापि सन्नवायात् तदधीनत्वं-इति चेत्, तर्हि सामान्योपाधौ
गुणस्य द्रव्याधीनत्व(व)त् कार्यणो सूत्राधीनत्ववत् विशेषाणां नित्यद्रव्याधी-
नत्ववच्च सामान्यस्य द्रव्यगुणकर्माधीनत्वं, सन्नवायस्य द्रव्यादिषञ्चकाधीनत्वं
च इति अव्यवस्थापत्तिः । तथा च तयोः आश्रयाव्यवस्थावत् आश्रितत्वाव्यव-
स्थापि स्यात् ॥ तथापि शेषाणां द्रव्याधीनत्वं अविच्छेदं-इति चेत्, मैवम् ।

द्रव्याधीनत्वगीरेषा नृषा तल्लक्षणादृते ।
गुणवत्त्वमतिव्याप्तेरव्याप्तेश्च न युक्तिमत् ॥

द्रव्ये खलु अलिङ्गे कथं इतरेषां तदधीनत्वं, तत्सिद्धिश्च कथं कृते लक्ष-
णात् भवेत् ।

न च किमपि द्रव्यस्य लक्षणम् । (?) गुणवत्त्वं तल्लक्षणं इति चेत्, न;
कार्यद्रव्यस्य उत्पत्त्यनन्तरं क्षणमात्रं गुणरहितस्थितेः इष्टत्वात् अव्याप्तेः । (२)
गुणवत्स्यात्यन्ताभावानधिकरणत्वं विवक्षितं-इति चेत्, न; तस्मिन्नेव अत्यन्ता-
भावे अतिव्याप्तेः । तदभेदानियमात् तस्मिन्नापि तदत्यन्ताभावसम्भवात् नैवं—
इति चेत्, तर्हि (३) गुण(व)त्त्वप्रतियोगिकसर्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्य वा
लक्षणत्वे सैव अतिव्याप्तिः । (४) भावत्वे सति—इति विशेषणीयं—इति चेत्,
न; तस्य निरस्तत्वात् ॥

किञ्च, (?) यत्किञ्चिद्गुणवत्त्वं (२) सर्वगुणवत्त्वं वा अत्यन्ताभावा-
प्रतियोगि ? न आद्यः, प्रतियोगिसमूहस्य एकैकस्य गुणस्य सर्वत्र असम्भ-
वेन लक्षणस्य अननुगतत्वापात्तात् । न द्वितीयः, असंभवित्वात् । संख्यावत्त्वं
प्रतियोगित्वेन विवक्षितं—इति चेत्, न; गुणादौ अनिव्याप्तेः । संख्यावत्त्वं
सन्नवायात् तत्र सहस्रावुद्धिर्न मुख्या-इति चेत्, नहि न सत्तत्त्वसन्नवायान्
तत्र सत्ताधीः न मुख्या इत्यपि स्यात् । गुणादौ निगुणत्वाङ्गीकारमङ्गो वाचकः

नैवं इतरत्र,—इति चेत्, न; गुणादेः निर्गुणत्वसिद्धौ तत्र सङ्ख्याबुद्धेः अमुख्यत्व-
सिद्धिः, तत्सिद्धौ च तस्य निर्गुणत्वसिद्धान्तसिद्धिः—इति परस्पराश्रयात्;
अभ्युपगमस्य च अभ्युपगमान्तरेण निरसनीयत्वात् ॥

एतेन पृथक्त्वस्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं प्रत्युक्तम् । संयोगविभा-
गपरिमाणानां अन्यतमस्य प्रतियोगित्वे नायं दोषः—इति चेत्, न; प्रत्येकं
संयोगविभागयोः त्रैविध्यात् परिमाणस्य चातुर्विध्यात्, एकैकस्य वा सर्वस्य
वा प्रतियोगित्वविवक्षायां लक्षणस्याननुगमासम्भवित्वयोः सम्भावि(त)त्वात्,
अन्यतरकर्मजसंयोगस्य तथाविधविभागस्य च सर्वत्र असम्भावितत्वात् । तद्व-
त्त्वस्य प्रतियोगित्वं—इति चेत्, न; विभूनां आत्मादीनां प्रदेशाभावात्, प्रे-
शप्रवृत्तिसंयोगादेः असम्भवस्या(त्वा?)भिधानस्य मानत्वेन अव्याप्तेः । न च
आत्मनिर्गुणत्वं इति आत्मपरीक्षायां वक्ष्यते ॥

(५) समवायिकारणत्वं तल्लक्षणं—इति चेत्, न; गुणादौ अतिव्याप्तेः
उक्तत्वात् । किञ्च, स्वाश्रितकार्यारम्भकत्वे समवायिकारणत्वे तस्य परैरव(न ?)-
भ्युपगमात् असम्भवित्वम् । परिणामत्वे विवर्ताश्रयत्वे वा तस्य आरम्भवादि-
भिः(नां?) अनिष्टनया, स एव दोषः । समवायानभ्युपगमपक्षे वाऽसंभवित्वमेव ।
(६) द्रव्यत्वजातिमत्त्वं तल्लक्षणं—इति चेत्, न; द्रव्यत्वजातिसिद्धौ तदा-
श्रयद्रव्यभेदसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तदनुगतजातिसिद्धिः—इति परस्पराश्रयत्वात्;
द्रव्यत्वजातेश्च निर्वक्तव्यत्वात् । (७) आकाशवृत्तिसत्ताव्याप्यजातिः—
इति वा, (८) क्रियासमानाधिकरणसत्ताव्यवहितावान्तरजातिः—इति वा,
(९) संयोगवृत्तिसत्तासाक्षान्न्यूनवृत्तिजातिः—इति वा, तन्निर्वचनं इति
चेत्, न; सत्तानभ्युपगमपक्षे विशिष्टनिर्वचनस्य असम्भवित्वात् ॥

न च द्रव्यत्वे व्यञ्जनमस्ति, गुणवत्त्वस्य समवायिकारणविप्रतिपत्त्या अ-
भावप्रसङ्गात्; तन्मात्राच्च जातिस्वीकारे, धर्माधर्मयोः अदृष्टत्वस्य वा तथात्वे,
गुणादौ अपि तत्प्रसङ्गात्; स्वातन्त्र्यस्य च कार्यद्रव्येषु अभावेन व्यञ्जकत्वा-
योगात् ॥

प्रमाणमपि द्रव्यत्वे (?) प्रत्यक्षं (२) अनुमानं वा ?

न आद्यः, लौकिकपरीक्षकसंप्रतिपत्तस्य अनुगतप्रत्ययस्य तत्र प्रमाणत्वे
विप्रतिपत्त्यभावप्रसङ्गात्; तन्मात्राच्च जातिस्वीकारे धर्माधर्मयोः अदृष्टं—अदृष्टमि-
त्यनुगतप्रत्ययभाजोः अदृष्टत्वजात्यङ्गीकारापातात्, तद्वदेव अनुगतप्रत्ययस्य नेतुं

तर्कसङ्ग्रहः

उचितत्वात् । (द्रव्यत्वं) आकाशसत्तातिरिक्तजातिमत्, जातिमत्त्वात्, रूपादि-
वत्-इत्यनुमानं अत्र मानमिति चेत्, न; सत्तामनिच्छतां अप्रसिद्धिः (द्व?) विशेष-
(ण)त्वात्; गुणत्वस्य रूपत्वादेश्च निराकरिष्यमाणतया साध्यविकलत्वाच्च;
हेतुप्रतिज्ञयोश्च मनुष्या समवायस्य विवक्षितत्वात्, तन्निराकरणादेव असिद्धय-
प्रसिद्धविशेषणत्वयोरपत्तेः । संयोगविभागजनकत्वात् कर्मवत् आकाशे यथो-
क्तसाध्यसिद्धिः-इति चेत्, न; कर्मत्वानङ्गीकारवादे दृष्टान्तस्य साध्यविकल-
त्वात् । सत्ता आकाशवृत्तिजातेः अन्या जातित्वात्, गोत्ववत्-इति चेत्, न;
सत्तामनभ्युपगच्छतां आश्रयासिद्धेः उक्तत्वात्, प्रमेयत्वोपाधिनैव सत्-सदिति
व्यवहारोपपत्तौ तत्सामान्याङ्गीकारवैयर्थ्येन हेत्वसिद्धेश्च ॥ तस्मात्-व्यवहा-
रालम्बनमेव द्रव्यं, न वस्तु किञ्चित्-इति स्थितम् ॥ ८ ॥

किञ्च-द्रव्ये नवत्वनिर्वन्धो नैव सिद्धिसुपाश्रुते ।
तमसो दशमस्यापि संसिद्धेर्मानयुक्तिः ॥
न हि-प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्मनांसि (न)वै (व) (द्रव्या)णि
इति-युक्तम्, रूपादिमतः तमसो दशमस्य दृश्यमानत्वात् । न च अप्रतीतो एव
प्रतीतिभ्रान्तिः, आलोकप्रतीत्याः तमःप्रतीतेः अविशेषात् । न च-प्रकाशानपेक्ष-
चक्षुषो रूपिधीजनकत्वानुपपत्त्या 'तमो नीलं' इति धीः सिताभावविषयत्वेन
औपचारिकी इति-वाच्यम्; तत्तद्गुणैर्विचित्रसामग्रीकत्वात्, 'तेजः शुक्लं' इति-
वत् 'तमो नीलं' इति धियोऽपि मुख्यत्वोपपत्तेः । अस्तु तर्हि तस्या भासं-
सर्गाभावविषयत्वं इति चेत्, न; तस्य तद्वद्भयत्वाङ्गीकारात् । यस्य ग्वलु आ-
लोकसंसर्गाभावस्य तमोबुद्धिविषयत्वं इष्टं, तस्यैव तद्वज्जकत्वम् । गौरवात् न-
इति चेत्, न; व्यञ्जकमादाय व्यङ्ग्यापलापे अतिप्रसङ्गात् । अन्वयव्यतिरेकौ च
व्यञ्जकविषयत्वे अन्यथासिद्धौ । न च आलोकसंसर्गाभावे तदीयप्रागभावादि-
विकल्पानुपवेशात् व्यञ्जकत्वानुपपत्तिः आशङ्कितव्या; तदीयनमत्त्वानुपपत्ते-
रपि विकल्पद्वारायाः तुल्यत्वात्, अनिर्वक्तव्यतावादे च-प्रतीत्यनुसारिणो व्य-
ङ्ग्यव्यञ्जकभावस्य सुवचत्वात् ॥

यत्तु-विमनः तमःशब्दवाच्यः परस्पराभावानिरिक्तालोकसंसर्गाभाव-
त्वात्, आलोकवत्-इति व्यतिरेक्यनुमानं-नत् अस्तत् । विमनः प्रकाशशब्द-
वाच्यः, इतरेतराभावातिरिक्तमत्संसर्गाभावत्वात्, तमोवत्-इत्यपि व्यति-
रेकिणो वक्तुं शक्यत्वात् । मनस्त्वं स्वर्गवद्भृत्तिवेगवद्भृत्तिजान्यन्व(त्) जाति-

त्वात्, गोत्ववत्—इत्यपि प्रयोक्तुं सुकरत्वात् । आत्मत्वं स्पर्शवदवृत्तिजनन-
वृत्तिजात्यन्य(त्), जातित्वात्—इति आभाससमानता—इति चेत्, तर्हि सर्वा-
स्वेव महाविद्यासु एवं आभाससमानतासम्भवात् उच्छिन्नसंकथाः ताः स्युः ।
परमतेन तत्प्रयोगोऽस्माकमिति न अनिष्टापत्तिः । तदेवं मूलकारणस्यैव वरि-
धिवर्तमानस्य तमोव्यवहारालम्बनस्य दशमत्वसम्भवात्, न द्रव्येषु नक्त्य-
नियमसिद्धिः ॥ ९ ॥

किञ्च—पृथिव्या न हि सामान्यं नोपाधिरुपलौकते ।

लक्षणत्वमतिव्याप्तेरसिद्धेश्चोक्तयुक्तिः ॥

न च पृथिव्या लक्षणं किञ्चिन् उपप्रेक्ष्यते । न तावत् (१) पृथिवीत्वं—एव
तल्लक्षणं युक्तं, परस्पराश्रयग्रस्ततया तस्य असंभवित्वात् । न च पृथिवीत्वे
लक्षणं प्रमाणं वा अस्ति—इति सायान्याधिकारे वक्ष्यते ।

नापि (२) गन्धवत्त्वं—तल्लक्षणम्, सलिलादौ अपि तदुपलब्ध्याऽतिव्याप्तेः ।
पृथिवीत्वं—अन्यत्र तदुपलब्धिः—इति चेत्, न; नित्यामकाभावात् । कुसुमादि-
मन्निकर्षाभावे तदुपलब्धिनियमान् इत्थं इति चेत्, न; सलिलाद्यवयवासन्निकर्षं
कुसुमादौ अपि कदाचित्तदुपलम्बननियमात् । तत्रापि मात्रया गन्धोपलब्धि-
स्ति—इति चेत्, तर्हि मात्रया भूतान्तरसंसर्गोऽपि तत्र अस्तीति, न पृथिवीमा-
त्रस्य गन्धवत्त्वं ।

“ उपलभ्याप्सु चेद्गन्धं केचिद् द्रव्युरनैपुणाः ।

पृथिव्यामेव तं विद्यादपो वायुं च संश्रितम् ॥ ”—

इत्यातोक्तिविन्दं एतत्—इति चेत्, न; तस्य प्रायिकाभिप्रायत्वात् । आ-
सवाक्यं हि प्रायोवृत्त्या पृथिवीनिष्ठगन्धमधिकृत्य अविरुद्धम्, कथमन्यथा तत्रापि
तदुपलम्बनं अन्यनुजानीयान् । उपलब्धिः अथ(पि?) उपलब्धे प्रमाणत्वात् अनन्य-
थासिद्धा उपलब्धिः तथा, प्रकृतान्तु भूतान्तरसंवन्यनिवन्यनात् नैवं—इति चेत्, न
तर्हि कदापि तन्प्राप्त्यर्थं, पृथिव्यामपि भूतान्तरसंवन्यमन्तरेण गन्धोपलब्धेः अ-
स्तिहन्तात् । प्रलयदशायां परमाणुषु भूतान्तरायुक्तेष्वेव गन्धोऽस्ति—इति चेत्, न;
प्रमाणान्नवात् । न हि तत्र भूतान्तगमंस्मृष्टेषु परमाणुषु गन्धसिद्धौ किञ्चिदिति
प्रमाणम् । वायं तदुपलब्ध्या नन्मिद्धिः—इति चेत्, तर्हि भूतान्तरसंमृष्टे
तदुपलब्धिनिदानं तत्रापि तन्मन्मर्गः कल्पनीयः । न तर्हि प्रलयः स्यात्—इति चेत्,
न; मत्तान्तायामंशोपादेव तदुपलब्धेः, आकाशादिमंशोपादेव अवर्जनीयस्यात् ।

तर्कसङ्ग्रहः

किञ्च सौरेभ्यासौरेभ्यविशेषभाजो गन्धस्पर्शवद्द्रव्यभेदकत्वात् (३) विशि-
लक्षणत्वे, स्पर्शवन्मात्राश्रयत्वस्यापि लक्षणत्वापत्तेः अतिव्यापकत्वं प्रकृ-
तेऽपि तुल्यम् । सविशेषणस्य नियमोऽपि तुल्यः । तथा च स्पर्शतुल्यो
गन्धो न पृथिवीमात्रं लक्षयति । न च-पाकजविशेषगुणत्वात् गन्धो द्विवि-
धोऽपि पृथिव्यामेव इति-युक्तम्, न्यासकाभावात् ॥ गन्धत्वं पृथिवीगुणमात्र-
वृत्ति, पाकजगुणमात्रवृत्तित्वात्, पाकजविशेषगुणत्ववत्-इति चेत्, न; पैठरप्र-
क्रिया(यो)-हेत्वसिद्धेः । तत्र हि, पिठरेष्वेव पाको न परमाणुषु-इति स्थिते, तद्गु-
णस्य पावकत्वाभावात्, गन्धत्वस्य कार्यगन्धवृत्तितया पाकजगुणवृत्तिनया पाकज-
गुणवृत्तित्वेऽपि तन्मात्रवृत्तित्वाभावात् परमाणुगुणस्य अपाकजस्यापि तदाश्रय-
त्वात्; पैलुपाकप्रक्रियायां तु-गन्धत्वं पृथिवीतदितरगुणवृत्ति, गन्धवृत्तित्वात्,
गुणत्ववत्-इति प्रतिप्रयोगसम्भवात् । न च गन्धत्वाधिकवृत्ति (त्वं)
उपाधिः, समव्याप्तिपक्षे-पाकजविशेषगुणत्वे व्यास्यभावात्, विषमव्याप्ति-
पक्षेऽपि-यत्र गन्धत्वाधिकवृत्तित्वाभाव तत्र पृथिवीतदितरगुणवृत्तित्वराहि-
त्यमिति व्यतिरेकस्य अयोगादव्याप्तिः, पृथिवीतदितरगुणवृत्तित्वस्य सुरभि-
त्वादौ उदीरित(त)त्वात् । उक्तं हि सलिलादौ अपि सुरभित्वादेर्व्यक्तत्वम् ॥

(५) पाकजरसवत्त्वं वा, (६) पाकजरूप(व)त्त्वं वा, (७) पाकजस्पर्शवत्त्वं वा,
पृथिवीलक्षणं-इति चेत्, न; पाकात्प्राचीने घटादौ तदभावात् अव्याप्तेः । तत्रापि
तज्ज्ञातीयवत्त्वात् न-इति चेत्, तर्हि सलिलादावतिव्याप्तिः, तज्ज्ञानीयवत्त्वस्य
तत्रापि सुसंपादत्वात् । (८) पाकजरसात्यन्ताभा(वा)नधिकरणं इत्यादिनिर्देशेन
अव्याप्तिसमाधिः-इति चेत्, न; पाके सति पूर्वद्रव्योत्पत्तेराश्रयणात्, एकस्य
द्रव्यस्य उक्तलक्षणत्वासम्भवात् । न च-पूर्वोत्तरद्रव्यभेदेऽपि पाकस्य प्रवा-
हरूपेण अनादितया पूर्वस्मिन्नपि द्रव्यतज्जन्यरूपादिमत्त्वसिद्धिः, नृर्यान्निपा-
कानेकत्वे किं-पाकजन्यत्वं रूपादेरभिमतं इति दुर्ज्ञानतया-लक्षणस्य अननुग-
मात्, पाकप्रवाहस्य अवस्तुत्वेन अर्धक्रियाभावात्; पाकमात्रविवक्षायां, उ-
त्पन्नमात्रविनष्टघटादौ तदभावात् ।
एतेन-(९) गन्धसहचरितचतुर्दशगुणवत्त्वं पृथिवीलक्षणं-इति प्रत्युक्तम्;
गन्धवत्त्वस्य द्रव्यान्तरेऽपि संभवाभिधानात्; गन्धवत्त्वेनैव विवक्षितसिद्धौ च,
विशेष्यवैयर्थ्यात् ।

त्वात्, मोत्ववत्—इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यमात्र । आन्मनं शरीरवृत्तिजनक-
वृत्तिजात्यन्यत्—इति आभासमानना—इति चेत्, तर्हि न
स्वेव महाविद्यासु एवं आभासमाननागन्भात् उचितप्रसङ्गाः ना. नु ।
परमतेन तत्प्रयोगोऽस्माकमिति न अभिप्रायः । तरेण मूलकारणस्यैव त्री-
विधवर्तमानस्य तमोव्यवहारात्मानस्य दर्शनमात्रमात्रम्, न व्रजेषु न्य-
नियमसिद्धिः ॥ ९ ॥

किञ्च-पृथिव्या न हि सामान्यं नोत्तथिजकौकते ।

लक्षणन्वमनिष्कारोत्पत्तिर्योक्तमुक्तिः ॥

न च पृथिव्या लक्षणं किञ्चित् उत्प्रेक्ष्यते । न तात् (१) पृथिवीत्वं-ए-
तल्लक्षणं युक्तं, परस्पराश्रयग्रस्ततया तस्य अगंभवितात् । न च पृथिवीत्वे
लक्षणं प्रमाणं वा अस्ति—इति सामान्याधिकारे दृश्यते ।

नापि (२) गन्धवत्त्वं—तल्लक्षणम्, सलिलादौ अपि तदुपलब्ध्याऽतिव्याप्तेः ।
पृथिवीसंवन्धात् अन्यत्र तदुपलब्धिः—इति चेत्, न; निष्प्रकृताभावात् । कुसुमादि-
सन्निकर्षाभावे तदुपलब्धिनियमात् इत्थं इति चेत्, न; सलिलाद्यवयवसन्निकर्षे
कुसुमादौ अपि कदाचित्तदुपलम्भनियमात् । तत्रापि मात्रया गन्धोपलब्धि-
स्ति—इति चेत्, तर्हि मात्रया भूतान्तरसंसर्गोऽपि तत्र अस्तीति, न पृथिवीप्र-
त्यय गन्धवत्त्वम् ।

“ उपलब्ध्याप्सु चेद्गन्धं केचिद् द्रव्युरनैपुणाः ।

पृथिव्यामेव तं विद्यादपो वायुं च संश्रितम् ॥ ”—

इत्याप्तोक्तिविरुद्धं एतत्—इति चेत्, न; तस्य प्राधिकाभिप्रायत्वात् । अ-
सवाक्यं हि प्रायोवृत्त्या पृथिवीनिष्ठगन्धसधिकृत्य अविरुद्धम्, कथमन्यथा तत्रापि
तदुपलम्भं अभ्यनुजानीयात् । उपलब्धिः अथ (पि?) उपलब्धे प्रमाणत्वात् अनन्य-
थासिद्धा उपलब्धिः तथा, प्रकृतास्तु भूतान्तरसंवन्धनिबन्धनात् नैवं—इति चेत्, न
तर्हि क्वापि तत्प्रामाण्यं, पृथिव्यामपि भूतान्तरसंवन्धमन्तरेण गन्धोपलब्धेः अ-
सिद्धत्वात् । प्रलयदशायां परमाणुषु भूतान्तरायुक्तेष्वेव गन्धोऽस्ति—इति चेत्, न;
प्रमाणाभावात् । न हि तत्र भूतान्तरासंसृष्टेषु परमाणुषु गन्धसिद्धौ किञ्चिदस्ति
प्रमाणम् । कार्ये तदुपलब्ध्या तत्सिद्धिः—इति चेत्, तर्हि भूतान्तरसंसृष्टे
तद्वृष्टिनियमात् तत्रापि तत्संसर्गः कल्पनीयः । न तहि प्रलयः स्यात्—इति चेत्,
न; सजातीयासंयोगादेव तदुपपत्तेः, आकाशादिसंयोगस्य अवर्जनीयत्वात् ।

तर्कसङ्ग्रहः

किञ्च सौरभ्यासौरभ्यविशेषभाजो गन्धस्पर्शवद्द्रव्यभेदकत्वात् (३) विशि
 क्षणत्वे, स्पर्शवन्मात्राश्रयत्वस्यापि लक्षणत्वापत्तेः अतिव्यापकत्वं प्रकृ-
 त्वापि तुल्यम् । सविशेषणस्य नियमोऽपि तुल्यः । तथा च स्पर्शतुल्यो
 गन्धो न पृथिवीमात्रं लक्षयति । न च-पाकजविशेषगुणत्वात् गन्धो द्विवि-
 धोऽपि पृथिव्यासेव इति-युक्तम्, नियासकाभावात् ॥ गन्धत्वं पृथिवीगुणमात्र-
 वृत्ति, पाकजगुणमात्रवृत्तित्वात्, पाकजविशेषगुणत्ववत्-इति चेत्, न; पैठरप्र-
 क्रिया(यो)-हेत्वसिद्धेः । तत्र हि, पिठरेष्वेव पाको न परमाणुषु-इति स्थिते, तद्गु-
 णस्य पाचकत्वाभावात्, गन्धत्वस्य कार्यगन्धवृत्तितया पाकजगुणवृत्तितया पाकज-
 गुणवृत्तित्वेऽपि तन्मात्रवृत्तित्वाभावात् परमाणुगुणस्य अपाकजस्यापि तदाश्रय-
 त्वात्; पैलुपाकप्रक्रियायां तु-गन्धत्वं पृथिवीतदितरगुणवृत्ति, गन्धवृत्तित्वात्,
 गुणत्ववत्-इति प्रतिप्रयोगसम्भवात् । न च गन्धत्वाधिकवृत्ति(त्वं)
 उपाधिः, समव्याप्तिपक्षे-पाकजविशेषगुणत्वे व्यास्यभावात्, विषमव्याप्ति-
 पक्षेऽपि-यत्र गन्धत्वाधिकवृत्तित्वाभावे तत्र पृथिवीतदितरगुणवृत्तित्वस्य सुरभि-
 त्यमिति व्यतिरेकस्य अयोगादव्याप्तिः, पृथिवीतदितरगुणवृत्तित्वस्य सुरभि-
 त्वादौ उदीरि(त)त्वात् । उक्तं हि सलिलादौ अपि सुरभित्वादेर्व्यक्तत्वम् ॥

(५) पाकजरसवत्त्वं वा, (६) पाकजरूप(व)त्त्वं वा, (७) पाकजस्पर्शवत्त्वं वा,
 पृथिवीलक्षणं-इति चेत्, न; पाकात्माचीने घटादौ तदभावात् अव्याप्तेः । तत्रापि
 तज्जातीयवत्त्वात् न-इति चेत्, तर्हि सलिलादावतिव्याप्तिः, तज्जातीयवत्त्वस्य
 तत्रापि सुसंपादत्वात् । (८) पाकजरसात्यन्ताभा(वा)नधिकरणं इत्यादिनिर्देशेन
 अव्याप्तिसमाधिः-इति चेत्, न; पाके सति पूर्वद्रव्योत्पत्तेराश्रयणात्, एतस्य
 द्रव्यस्य उक्तलक्षणत्वासम्भवात् । न च-पूर्वोत्तरद्रव्यभेदेऽपि पाकस्य प्रया-
 हरूपेण अनादितया पूर्वस्मिन्नपि द्रव्यतज्जन्यरूपादिमत्त्वमिति, नृर्यान्निपा-
 कानेकत्वे कि-पाकजन्यत्वं रूपादेरभिमतं इति दुर्ज्ञानतया-लक्षणस्य अन्तुग-
 मात्, पाकप्रवाहस्य अवस्तुत्वेन अर्धमित्याभावात्; पाकमात्रविदभागां. ३.
 तत्पन्नमात्रविनष्टघटादौ तदभावात् ।

एतेन-(९) गन्धसत्त्वरितचतुर्दशगुणवत्त्वं पृथिवीतज्जनं-इति प्रत्युक्तं
 गन्धवत्त्वस्य द्रव्यान्तराऽपि संभवाभिधानात्; गन्धवत्त्वेनैव विप्रक्षिप्तमिदं
 विशेष्यवैयर्थ्यात् ।

अतो न किञ्चिदपि पृथिव्याः लक्षणं अस्ति ॥ १० ॥

किञ्च-विशेषणप्रसिद्धौ च व्यतिरेकः कुतो न्ययम् ।

तदप्रसिद्धौ पक्षः स्यादप्रसिद्धविशेषणः ॥

पृथिवी अ(वा)दिभ्यो भिद्यते, पृथिवीत्वात्-इत्यादिलक्षणव्यतिरेकानुम
लक्षणमिष्यते । तत्र च अवादिभेदः(१)विनाऽनुमानेन प्रमितः(२)अप्रमितो वा
प्रथमे, किं अवादिष्वेव प्रमीयते पृथिव्यां वा? न आद्यः, व्याघातात्, पृथिवीत्व
देश्च असाधारणत्वात् । न द्वितीयः, अनुमानवैयर्थ्यात् । न तृतीयः, अनुमानमन्तरं
अवादिभेदे पृथिव्यां प्रमिते-पुनरनुमानं अर्थवत् भवितुं उत्सहते, अप्रमिते वा
अप्रसिद्धविशेषणत्वं, कुम्भादौ अवादिभेदस्य प्रमितन्यात् । पृथिवीमात्रे च तस्य
साध्यत्वात् नैवं इति चेत्, न; कुम्भादेः सपक्षत्वं पक्षत्वं वा? प्रथमेऽपि तत्र पृथि
वीत्वं अस्ति न वा? न आद्यः, व्यतिरेकन्यव्याघातात् । न द्वितीयः, पृथिवीत्वस्य
साधारणत्वापातात् । नापि द्वितीयः, तस्य पक्षत्वे तदंशे साधनवैयर्थ्यात् ।

ननु किमिदं वैयर्थ्यं? संप्रतिपन्नार्थगोचरत्वं वा, तदिनरासाधकत्वं वा? न
आद्यः, धूमानुमानादेरपि तथात्वप्रसङ्गात्, पर्यन्तादेरुभयसंप्रतिपन्नस्य स्फुरणात् ।
न द्वितीयः, आ परमाणोः आ च भूगोलकं इतरव्यवच्छेदस्य संप्रतिपन्नानि-
रिक्तस्य प्रकृतेऽपि साध्यमानत्वात् * * * इति तदसत् । समुदायस्य समुदा-
यिनो भेदे-समुदायिनि कुम्भादौ साध्यस्य सिद्धत्वे, तस्य च सपक्षत्वे तत्र
हेतोः अवृत्तौ असाधारणत्वात्, वृत्तौ च व्यतिरेकित्वायोगात्; पक्षत्वेऽपि
तदंशे सिद्धसाध्यत्वेन प्रयोगस्य अकिञ्चित्करत्वात्, तत्र साध्यप्रसिद्धौ च
अप्रसिद्धविशेषणताया दु(रु)त्तरत्वात्; अभेदेऽपि-समुदायिपरिशेषे तत्र सा-
ध्यप्रसिद्धयप्रसिद्धयोः उक्तदोषात् अन्यत्र तत्प्रसिद्ध्यभावात्; समुदायपरिशे-
षेऽपि तथैव; न च स्वातन्त्र्येण समुदायो नाम कश्चित् निश्चेतुं शक्यते ।

ननु घटादौ उदकादिभेदं अनुमन्यमानं प्रति अन्वयव्यतिरेकित्वेन लक्ष-
णमवतिष्ठते । तत्रापि विवदमानं प्रति व्यतिरेकित्वेन पर्यवस्यति । न च
अप्रसिद्धविशेषणता; जलादिभेदः कचिदाश्रितः, भेदत्वात्, घटभेदवत्-इति
सामान्यतो धर्मिसिद्धौ-तद्विशेषस्य व्यतिरेकिणा सिद्धेः; यद्वा, पृथिवी कि-
ञ्चित्प्रतियोगिकभेदवती, भेदवत्त्वात्, घटवत्-इति सामान्येन प्रतियोगिसिद्धौ-

तर्कसङ्ग्रह

तद्विशेषस्य व्यतिरेकिणा सिद्धेः इति—तदयुक्तम् । लौकिकस्य परीक्ष(क)स्य
वा घटादौ जलादिभेदानुमतिः? न आद्यः, तस्य औदासीन्यत्वान् । न द्वितीयः,
तस्य परमाणवादौ अपि तद्भेदानुमतेः अनुमानानुपयोगान् । किञ्च, न घटादौ
उदकादिभेदानुमतिः उचिता, धर्मप्रतियोग्य(गि?)सिद्धौ भेदसिद्धेः भेदसिद्धौ च
इतरा(र?)सिद्धेः इतरेतराश्रयत्वात् । तथा च दृष्टान्तस्य साध्यविकलता । धर्म-
ण्यपि तुल्यत्वादुक्तदोषस्य, न अनुमानं उत्थातुमर्हति । न च लक्षणं अन्वय-
व्यतिरेकित्वेन लक्षणवादिना व्युत्पाद्यते । व्यतिरेकिणि अपि न अप्रसिद्धविशे-
षणतोद्धारः । न हि जलादिभेदः क्वचिदाश्रितो भेदत्वादिति सामान्यतो विशेष-
णसिद्धिः, जलादिभेदमेव अनङ्गीकुर्वन् प्रति आश्रयासिद्धेः । प्रत्यक्षत्वे तस्य
अनुमानानर्थक्यम् । आश्रयसिद्धयर्थत्वात् न आनर्थक्यं—इति चेत्, न; भेदस्य
उभयनिरूप्यत्वात् प्रत्यक्ष(व)देव तत्सिद्धेः । तद्विशेषसिद्धयर्थमिति चेत्, न,
तस्यापि निर्विशेषसामान्यानुपपत्तौ च सिद्धत्वात् । यस्तु भेदमात्रमेव न अनुस-
न्यते तं प्रति कथं 'भेदत्वान्' इति प्रयुज्यते? घटादिभेदस्य च असंप्रतिपत्तः
दृष्टान्तस्य आश्रयहीनता । सर्वमेतन् प्रसिद्धिसिद्धं—इति चेत्, वक्ति (न, कि?)—
मिदानीं प्रसिद्धिप्रवलस्य अनुमानं सिताययिष्ये, तर्हि तथैव तदर्थसिद्धेः
अनर्थकं अनुमान(मा)पद्येन । तन्तं—पृथिव्यां किञ्चिन्प्रतियोगिकभेदवत्ता, भे-
दत्वात्—इति प्रत्युद्धं, तत्रापि स्वरूपासिद्ध्यादेः दूरतरत्वात् । न च व्यतिरे-
किणि विशेषणाप्रसिद्धिः अदृष्टम्; भूः शशविषाणोद्विग्विता भृत्यान्-इ-
त्यापि सदनुमानत्वप्रसङ्गान्, तत्र असिद्ध्यादेर्दोषान्नस्य अदर्शनात् ।
तर्हि, यद्व्यतिरेके सत्यसमाहित-माप्तिः तदपि मानयोग्यं—इति न्यायेन, पृ-
थिव्या जलादिभ्यां भेदाभावे सङ्करप्रसङ्गान्, तद्विष्टतद्भेदस्य सामान्यतां मान-
योग्यत्वसिद्धौ, तद्विशेषजिज्ञासायां व्यतिरेक्युपन्यासान् न अप्रसिद्धविशे-
षणता—इति चेत्, न; कल्पिते भेदवशात् असङ्करसिद्धौ भेदस्य मानयोग्यतां-
पन्यासासम्भवात्; अन्यथा प्रामाणिकभेदसिद्धौ असङ्करः, ततश्च तादृशं
(तादृग्भेद?)सिद्धिः इत्यन्योन्याश्रयात् । तस्मात्—न लक्षणं अनुमानतया
शक्यनिरूपणं—इति सिद्धम् ॥ ११ ॥
किञ्च—लक्षणं न व्यवच्छिन्नफलकं संग्रहादने ।
लक्ष्यासिद्धेर्न साजात्यं वैजात्यं वा प्रसिध्यति ॥
न खलु—सजानीयविजानीयव्यवच्छेदो लक्षणस्य फलं इति—युज्यते, नद्वि-
पत्तरेण, 'एतावन्ती पृथिवी' इति लक्ष्यनिर्धारणासिद्धौ, तत्सजानीयविजानीय-

यानिश्चयात् तद्व्यवच्छेदस्य दुरुन्धानत्वात् । केनापि सद्वाहकेण लक्ष्यनिर्धारणद्वारेण तत्सजातीयवैजात्यनिश्चयेन तद्व्यवच्छेदो लक्षणेन साध्यते चेत्, सद्वाहकादेव लक्ष्यनिर्धारणसिद्धेः वृथा लक्षणकथा स्यात् । लक्ष्यसिद्धौ च तत्सजातीयविजातीयसिद्धिः, तत्सिद्धौ तद्व्यवच्छिन्नलक्ष्यसिद्धिः—इत्यन्योन्याश्रयतास्वरूपेण लक्ष्यसिद्धेः न—इति चेत्, न; सद्वाहकं हि व्यावृत्तयावत्साधकं, अन्यथा तदुपन्यासवैयर्थ्यात् । तथा च न इतरेतराश्रयतासमाधिः । किञ्च सजातीयव्यक्तीनां आनन्त्यात् कुतः तासां एतावत्त्वं अन्तरेण सद्वाहकं गृह्यते । तस्मिंश्च कस्मिंश्चित् गृहीते तस्य अनन्तासु व्यक्तिषु नियमेन निवेशसिद्धये नियामकान्तरान्वेषणार्था अनवस्थानात् कुतः तद्व्यवच्छित्तिफलकं लक्षणं सिध्येत् ।

एतेन—विमतं पृथिवीति व्यवहर्तव्यं पृथिवीत्वात्—इति व्याख्यातं, तत्रापि पूर्वोक्ताप्रसिद्धविशेषणत्वादेः सत्त्वात् । यत्तु—पृथिवीत्वं अवादिभ्यो भिन्नानेकपृथिवीव्यक्तिमात्रनिष्ठं, पृथिवीशब्दवाच्यत्वात्—इति, तत्र आकृतेर्व्यक्तेश्च वाच्यत्वं व्यक्तेरेव वा इति पक्षे—कुम्भादिव्यक्तौ पृथिवीशब्दवाच्यत्वेऽपि यथोक्तसाध्याभावात् विरुद्धता; आकृतिपक्षेऽपि—तन्मात्रस्य वाच्यत्वे कथं असिद्धिः न भवेत् । न हि पृथिवीशब्देन आकृतिमात्रं असंपृक्तव्यक्तिकं वक्तुं शक्यते, गुणत्वादेरपि आकृतित्वाविशेषात् पृथिवीशब्देन वाच्यतापातात् । विशिष्टाकृतेः तथात्वेऽपि, घटादिव्यक्तिसंघटिताकृतेः तच्छब्दवाच्यायाः वृत्त्य(व्यक्त्य?)नरगामित्वे घटादेरपि विशेषणतया तन्निष्ठत्वप्रसक्त्या, जातेः यत्किञ्चिद्व्यक्तिनिष्ठायाः व्यक्त्यन्तरनिष्ठत्वानुपपत्तेः अनेकव्यक्तिसमवेतत्वासम्भवदोषः । व्यक्त्युपलक्षितकृतेः वाच्यत्वे, कुतः तदुपलक्षणत्वं इति वीक्षायां, तदाक्रान्तत्वादिति वक्तव्यम् । तदपि कथं इत्यपेक्षायां, तन्मात्रेणोपलक्ष(ण)त्वादिति वक्तव्ये, कथं न इतरेतराश्रयता ।

तस्मात्—पृथिवी न शक्या लक्षयितुं—इति सिद्धम् ॥ १२ ॥

किञ्च—अमितेरन्यतो भावात्तेन तद्व्यवहारतः ।

लाघवान्न पृथक्त्वेन पृथिवीत्वमुपेयते ॥

स्वरूपत्वेन तद्योगः स्वाश्रयान्न विधर्मकम् ।

निरस्तत्वादनष्टत्वादुपाधेरनिरूपणान् ॥

किं इदं पृथिवीत्वं (?) जातिः (२) स्वरूपं वा (३) धर्मान्तरं वा ?

न आद्यः, तल्लक्षणस्य अप्रमिनत्वात् । अयोगान्ययोगव्यवच्छेदेन गन्धवद्वृत्तिजातिः तथा—इति चेत्, न; सलिलादौ अपि गन्धवत्त्वस्य उक्तत्वेन असं-

तर्कसङ्ग्रहः

भवित्वप्रसङ्गात् । न च तत् पृथिवीत्वं, अनभ्युपगमात् । द्रव्यत्वन्मनवृत्तित्वे
सति घटपटवृत्तिजातिः तथा-इति चेत्, न; द्रव्यत्वस्य प्रत्युक्तत्वात्, घटवि-
शेषिताया जातेश्च पटेतरविशेषिताया घटे वृत्त्यभ्युपगमे घटपटयोः इतरेतरा-
श्रयत्वात् एकासिद्धौ इतरासिद्धेः, तन्निष्ठजात्यसिद्धिः । घटपटयोः जातिं प्रति
उपलक्षणत्वात् नैवं-इति चेत्, न; तद्व्यतिरेकेणापि कदाचित् जातिप्रसङ्गात् ।
दृश्यन्ते हि काकवत्त्वादिकमन्तरेणापि देवदत्तगृहादयः । अनेकवृत्तिमात्रे तुल्यं
एतत्-इति चेत्; भवति एवं-न हि किञ्चित् अनेकवृत्तिं विना प्रतीतेः वास्तवं
इष्यते ॥ नापि किञ्चिदत्र व्यञ्जकं प्रतीयते । तद्धि गन्धवत्त्वं वा पाकजरसा-
दिमत्त्वं वा ? न आद्यः, जलादौ अपि तद्रत्त्वस्य उक्तत्वात् । न द्वितीयः;
अन्यस्य पाकजरसादेः इष्टत्वात्, पाकात् प्राचीने घटादौ तदभावात्, जातीय-
ग्रहणस्य च निरस्तत्वात् । तत्रापि पाकस्य सत्त्वात् तदङ्गीकारे तज्जन्यरसादि-
मत्त्वस्य निरस्तत्वाविशेषात् अङ्गीकृते तेनैव पृथिवीत्वप्रयुक्तव्यवहारसम्भवात्
अपार्थिका तद्भेदेन पृथिवीत्वकल्पना, कल्पनागौरवात् । अतो लाघवात् तन्मा-
त्रमेव पृथिवीत्वं एष्टव्यम् ॥ न चात्र प्रमाणं किञ्चित् अवगम्यते, अनुगतप्र-
त्ययस्य अन्यतो गन्धवत्त्वादेव सम्भवात् । द्रव्यत्वं सत्तातिरिक्तघटपटवृत्ति-
जातेः भिद्यते, जातित्वात्-इति चेत्, तद्द्रव्यत्वं अनङ्गीकुर्वतां आश्रयासि-
द्धिश्रौव्यात्, सत्तानङ्गीकारवादे च विशेषणानर्थक्यात्, जातेः घटपटवृत्तित्वनि-
रासेन च अप्रसिद्धविशेषणत्वात्; स्वरूपासिद्धेश्च । न हि द्रव्यत्वं अनङ्गीकुर्वा-
णाः तस्य जातित्वं अङ्गीकुर्वन्ते । गोत्वे च विवादाविशेषात् दृष्टान्तस्य आश्रय-
हीनत्वात् । न हि गोत्वं व्यक्तिमात्रव्यंग्यं अङ्गीकर्तुं युक्तं, सास्त्रावतः अन्यत्रापि
गोत्वव्यक्तिप्रसङ्गात् । न च सास्त्रावद्यक्तिव्यंग्यं गोत्वं इत्यङ्गीकारात् अदोषः;
सास्त्रावत्त्वस्य व्यक्तिमात्रगामित्वे प्राचीनदोषानुपद्भात्, गोत्वाक्रान्तव्यक्ति-
निष्ठत्वे परस्पराश्रयत्वात् ।

न द्वितीयः, पृथिवीत्वस्य पृथिवीस्वरूपमात्रत्वे स्वाश्रयप्रसङ्गादेव तस्य
तन्निष्ठत्वायोगात् अ(सा?)पेक्षधर्मत्वापत्तेः ।

न तृतीयः; जातेः स्वरूपाच्च विलक्षणस्य धर्मस्य औपाधिकत्वेन उपायेः
वक्तव्यत्वात्, तस्य च गन्धवत्त्वादेव निरस्तत्वात्, अन्यस्य च अनिरूपणान्;
पृथिवीत्वस्य औपाधिकतायां भावानिष्ठत्वाच्च । एतेन अन्योन्याभावस्य व्य-
वहारयोग्यतायाश्च लक्षणार्थत्वं अपास्तं, भेदे व्यवहारे वा उक्तन्यायस्य अत्रापि

समत्वात् । न च एकः अन्योन्याभावः संभवति, घटपटयोः मिथो व्यावृत्त-
त्वप्रथमात्रेण जगति सर्वत्र व्यावृत्तत्वप्रथाप्रसङ्गात्, अन्योन्याभावस्य सर्वत्र
एकत्वात् । न च प्रत्यक्षयोग्येषु व्यावृत्तत्वप्रत्ययोऽवकल्पते । तत्र धर्मप्रतीतेः
तदप्रतीतिः इति चेत्, तर्हि कथं अन्योन्याभावस्य एकत्वं, धर्मिप्रतीत्यप्रती-
तिभ्यां तन्नानात्वस्य व्यक्तत्वात् । न हि युगपत् एकस्यैव, धर्मी भाति न भाति
वा इति, युज्यते । धर्मिभेदात् अविरुद्धे भानाभावे स्थातां इति चेत्, न; तदे-
दस्यैव च अन्योन्याभावभेदाभावे वक्तुं अशक्यत्वात्, तयोः धर्मिभेदाभावभे-
दयोः एकत्वात् ; अनेकत्वेऽपि—व्याप्यव्यापकभावात् । अन्योन्याभावस्य
च भेदान्मनः ततोऽन्यस्य वा धर्म्यादिघटितभेदस्य सर्ववरतुगामित्वे धर्म्यादेः
अपि तथात्वेन वस्तुसङ्कुरासिद्धिः । न चान्योन्याभावानां भेदो युक्तः; तेषां
धर्मिप्रतियोगिप्रतिनानां वस्तुस्वरूपत्वे घटान्योन्याभावानां पटादिरूपत्ववत्
घटादीनामपि तद्रूपत्वप्रसङ्गात्, सप्रतियोगिकान्योन्याभावानां वस्तुधर्मत्ववत्-
टादिधर्मत्वं स्यात् । न च व्यवहारयोग्यता स्वरूपत्वेन धर्मत्वेन वा निरूप-
यितुं शक्यते; स्वरूपत्वे वस्तुदृष्टौ व्यवहारदृष्टिप्रसङ्गात्, (धर्मत्वे?) धर्मश्च
(धर्म?) धर्मिणो (:) भेदाभ्यां न शक्यते निरूपयितुं । तस्मात्—न कश्चिदपि
लक्षणान्वयोऽस्ति—इति स्थितम् ॥ १३ ॥

यत्तु उच्यते—नित्यानित्यभेदात् द्विविधा पृथिवी, नित्या परमाणुलक्षणा,
कार्यलक्षणा च अनित्या, कार्यद्रव्याजन्यं मूर्तं अणु, नित्यमूर्तः परमाणुः,
नित्यत्वे मति गन्धवान् पार्थिवपरमाणुः, कार्यद्रव्याजन्यकार्यद्रव्यं द्विगुणं
(द्व्यणुकं?), विमतं सावयवं कार्यद्रव्यत्वात् घटवत्, त्र्यणुकं सावयवारब्धं
महत्त्वे मति कार्यत्वात् कुम्भवत्, उक्तलक्षणं द्व्यणुकं गन्धवत्पार्थिवं, विमतं
पृथिवीमन्त्राधिकारणकं कार्यत्वे मति गन्धवत्त्वात् संप्रतिपन्नवत्—इति
नन् अयुक्तम् ।

नित्या (नित्य) विभागोऽयं पृथिव्याः न प्रकल्पते ।

अनित्यमात्रनिष्ठं हि पृथिवीत्वं प्रतिष्ठितम् ॥

न हि पृथिव्याः नित्यानित्यविभागः संभवति । पृथिवीत्वं अनित्यमात्र-
वृत्तिः पृथिवीमात्रवृत्तिवत्, घटत्ववत्—इति अनुमानसम्भवः स्यात् । न च
पृथिवीवन्त्यवृत्तिवत् उपाधिः, द्व्यणुकत्वादां मात्रे सन्धिः, यथाक्तोपाध्य-
भावेन व्यत्यस्यवान्, घटतटाकान्यान्यत्वे च व्याप्तिभेदात् । पृथिवीनिष्ठ-

जातेः अनित्यमात्रवृत्तित्वे पृथिवीत्वन्यूनवृत्तित्वं प्रयोजकं-इति चेत्, न;
व्यतिरेके दृष्टान्ताभावात्, अस्मन्मते सत्त्वादेरपि नित्यवृत्तित्वासंप्रति-
पत्तेः; पृथिवीनिष्ठजातेश्च अनित्यमात्रवृत्तित्वाभावे पृथिव्यन्याधेयत्वस्य प्रयो-
जकत्वसंभवात्, तद्व्यतिरेके पूर्वोक्तोपाधिसत्त्वेऽपि परस्परं प्रतिस्पर्धितया द्वयोः
आभासत्वात्, द्वितीयेन च आभासीकृतस्य प्रथ(म)स्य उपाधेः तदाभासी-
वत्-इति पक्षता-इति चेत्, न; दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्, पृथिवीत्वस्य
करणासामर्थ्यात् । पृथिवीत्वं नित्यानित्यवृत्ति, कृत्स्नपृथिवीवृत्तित्वात्, सत्ता-
वत्-इति पक्षता-इति चेत्, न; दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्, पृथिवीत्वस्य
च निरस्तत्वात् आश्रयासिद्धेः; तदा अन्याधेयत्वोपाधेयत्वोपाधेश्च उक्तत्वात् ।
यत्तु-कार्यद्रव्याजन्यं मूर्तं अणु-इति तदसत्, अवान्तराणुत्वे परिगृहीते
त्र्यणुकादा(व)व्याप्तेः । तत् निरूपपदं अणु न भवतीति चेत्, किं तर्हि तदिष्टं
द्रव्यं—इति चेत्, न; पृथक्त्वस्य लक्षणकरणात् परमाणौ वाऽतिव्याप्तिः;
तस्य कार्यद्रव्याजन्यमूर्तत्वात् ॥ कार्यं च सत् असत् वा—दुर्वचनम् ॥ द्रव्यं
पुनः अधस्तादेव निरस्तम् ॥ मूर्तं च किमुच्यते ? (१) सर्वगतपरिमाणान्त-
रपरिमाणवत्—इति चेत्, न; सर्वमूर्तसंयोगित्वे सर्वगतत्वस्य मूर्तसापेक्ष-
त्वात्, तस्य च उक्तपरिमाणवत्त्वस्य इतरसापेक्षतया परस्पराश्रयत्वात्, विधा-
न्तरेण सर्वगते च परिमाणायोगात्, तत्कल्पने च ततोऽन्यपरिमाण(स्य)
वक्ष्यमाणरीत्या वक्तुं अशक्यत्वात् । (२) परिच्छिन्नपरिमाणवत्—इति
चेत्, न; परिच्छिन्नत्वं हि भिन्नत्वं वा न्यूनपरिमाणवत्त्वं वा ? । न आद्यः;
गगनादौ अतिव्याप्तेः । तद्वि असमूर्तमपि भिन्नपरिमाणवत् अभ्युपेयते । न
द्वितीयः, असंभवित्वात् । न हि परिमाणस्य न्यूनत्वं नाम परिमाणान्तरं उप-
प(पा?)द्यते, यद्वत्त्वं मूर्तत्वं स्यात् । (३) अल्पपरिमाणवत्त्वमेव विवक्षितं—
इति चेत्, न; अल्पत्वस्य पूर्ववत् विकल्पासहत्वात् । न हि तुच्छत्वेन अणुत्वेन
च अल्पत्वं कल्पयितुं शक्यते; तुच्छत्वस्य असत्त्वे—द्रव्ये तादृक्परिमाणा-
योगात्, अ(आ?)भासत्वे-तथा(परि)माणस्य विष्टत्वात् असंभवित्वापातात्;
परिच्छिन्नत्वस्य अतिव्यापकत्वात्, इतरस्य च असंभवित्वात् परिमाणस्य
अणुत्वायोगात् । एतेन-नित्यमूर्तः परमाणुः—इति निरस्तम् । मूर्तत्वं
व्यक्तिमात्रवृत्ति, मूर्तमात्रवृत्तित्वात्, व्याघातजः क्रियावान् परमाणुः—इत्यपि न,
वृत्तिसम्भवे (१) नित्यत्वमूर्तयोः विप्रतिषेधात् । (२) यतः परं न विभागः स पर-
माणुः—इत्यपि न, गगनादौ व्यभिचारात्, तस्मात् परस्मादपि विभागाभा-

वात् । 'यतः' इति अणुपरिमाणग्रहणात् न—इति चेत्, न; तस्य पूर्वम् निराकर्तुं शक्यत्वात्, परिमाणत्वस्य परिमाणान्नरस्य दुर्वचत्वात् । (३) परिमाणापकर्षतारतम्यविश्रान्तिभूमिः—इति चेत्, न; तस्य त्र्यणुके विश्रान्तिसम्भवात् । तस्य सावयव (वा) रव्यत्वात् न—इति चेत्, न; अनाद्यनिर्वाच्याज्ञानस्यैव तथातथा चिद्वर्तमानस्य तथाविधविद्यनान्युपगमात् । आरम्भवादश्च अग्रे निराकरिष्यते ॥ पृथिव्याः नित्यत्वे निराकृते, नित्यत्वे सति—इत्यादि पार्थिवपरमाणुलक्षणमपि पराकृतम् । द्र्यणुकलक्षणे तु कार्यद्रव्याजन्य—इत्यत्र, कार्यद्रव्यशब्देन द्र्यणुकविवक्षायां आन्माश्रयत्वं, त्र्यणुकादिविवक्षायां त्र्यणुकादौ अतिव्याप्तिः । तावन्मात्राभिप्राये तु तदजन्यत्वस्य परमाणौ अपि भावात् तद्वावृत्त्यर्थं—कार्यद्रव्यविशेषणं—इत्युक्तम्; परमाणोऽपि सिद्धत्वात्, कार्यत्वद्रव्यत्वयोश्च दुर्निरूपत्वात्, स्वोदीरितत्वात् ।

यत्तु—विमतं सावयवं, कार्यद्रव्यत्वात्—इति, तत्र द्र्यणुकाद(द्य?) सिद्धे आश्रयासिद्धिः, हेतुसाध्ययोश्च अर्थभेदानुपपत्तेः साध्याविशिष्टत्वम् । त्र्यणुकं सावयवारव्यं, महत्त्वे सति कार्यत्वात्—इति द्र्यणुकसिद्धिः—इति चेत्, न; तस्य सावयवारव्यत्वासम्भवस्य उक्तत्वात् । 'महत्त्वे सति' इति च अनर्थकम् । शब्दादिव्यावृत्त्यर्थमिति चेत्, न; तस्य परिमाणवत्त्वेनैव व्यावृत्तिसम्भवे तद्विशेषत्वो(णो?)क्तेः आनर्थक्यत्वात् । द्र्यणुकव्यवच्छेदार्थमिति चेत्, न; स्वाश्रयत्वात् । तत् वा सावयवारव्यं, कार्यद्रव्यत्वात्—इति किं नानुमीयते ? अवयवपरम्पराविश्रान्तिप्रसङ्गादिति चेत्, न; तदारम्भकस्य निरवयवत्वसम्भवात् । स एव तर्हि परमाणुः—इति चेत्, न; तस्य अमूर्तत्वाभ्युपगमात् ॥

विमतं न्यूनपरिमाणकारणकं, कार्यद्रव्यत्वात्, पटवत्—इति चेत्, न; महापरिमाणदुकूलद्वयारब्धरज्जुद्रव्ये व्यभिचारात् । तत्र कार्यद्रव्यत्वामात्रे पटादौ अपि तदसत्त्वं तुल्यं, अन्त्यावयवित्वात् द्रव्यानारम्भकत्वं अध्यक्षविरुद्धम् । अयं घट एतद्धेतुरानित्यमूर्तेतरमूर्तान्यः, कार्यत्वात्, घटान्तरवत्—इति चेत्, न; अयं घट एतद्धेतुरानित्यसावयवेतरसावयवान्यः, कार्यत्वात्—इति आभाससमानत्वात् ॥ नित्यं सावयवं क्वापि नोपलब्धमिति चेत्, मूर्तं च अनित्यं क्व उपलभ्यते । न च परमाणोः संयोगिनो निरवयवत्वं, प्रदेशवृत्तेः संयोगस्य निरवयवेऽनुपपत्तेः, मनसोऽन्नमयत्वेन सावयवत्वात्, आत्मादेशपक्षतुल्यत्वात्,—संयोगित्वं अनित्यमात्रवृत्तिः, संयोगिमात्रवृत्तित्वात्, घटत्व-

तर्कसङ्ग्रहः

वत्—इति च अनुमानात्, संयोगित्वन्यूनवृत्तित्वोपाधेश्च पूर्ववत् निरस्य-
त्वात् । पार्थिवद्वयणुकलक्षणं च द्वयणुकलक्षणनिराकरणादेव निराकृतम् ॥

यत्तु—विमतं पृथिवीसमवायिकारणकं, कार्यत्वे सति गन्धवत्त्वात्—इति
न असत्, अम्भोनभस्वदादौ व्यभिचारात् । किञ्च, कार्यं अभूत्वा भावि-
ति चेत्, किं अभवनं असत्त्वं, किं वा भवनं अभिव्यक्तिः ? न आद्यः, वन्ध्या-
सुतवत् असत्(स्त)स्य (स)त्वायोगात्, भावित्वायोगात् भावित्वासम्प्रति-
पत्तौ भूतासत्त्वस्य आत्यन्तिकत्वात् । न द्वितीयः, नभस्वदादौ अभिव्यक्तेः
अनादित्वेऽपि तद्विरोध्यभिव्यक्तेः सदित(सादि?)त्वात् (प्रा)क् तस्याः सत्त्वा-
सम्भवात् । अनधीनात्मलाभं कार्यं—इति चेत्, न; अलब्धात्मलाभस्य अन्या-
धीनत्वानुपपत्त्या परास्पराश्रयप्रसङ्गात् । एतेन कारणाधीनात्मलाभं कार्यं—इति
कार्यस्य असिद्धेः ॥

यत्तु—पार्थिवं कार्यं शरीरेन्द्रियविषयभेदात् त्रिविधं—इति, तत्र शरीरं
आत्मनोऽवच्छेदकतया भोगसाधनं अन्त्यावयवि इति अयुक्तम् ।
तदवच्छेदकत्वं वा भोगसाधनताऽपि वा ।

त्रिधा द्विधा वा ना सिध्येन्न वाऽवयविसम्भवः ॥
चक्षुरादिष्वतिव्यासेर्देहे च तदसङ्गतेः ।
न हि चेतनताहीने देहे भोगोऽवकल्पते ।
तदवच्छेदकत्वं हि—तद्धारवर्तकत्वं वा, तदुपलब्धिस्थानत्वं वा, तत्प्रति-
विम्बाधारत्वं वा ? सर्वथाऽपि चक्षुरादौ अतिव्याप्तिः, अहंप्र(त्य)यात्मनत्वेन
तस्यापि तद्धारवर्तकत्वात्, तदुपलब्धिस्थानतायाः तत्प्रतिविम्बाधारतायाश्च
“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते” इत्यादिश्रुतिसिद्धत्वात् ॥ किञ्च भोगसाध-
नत्वं—तत्कारणत्वं वा, तदायतनत्वं वा ? आद्ये स एव दोषः, चक्षुरादेरपि
फलसाक्षात्कारलक्षणभोगस्य अचेतनाश्रयतानाश्रयणात् ॥ एतेन भोगकरणत्वं
निराकरणीयम् ॥

कश्च अन्त्योऽवयवी ? (१) कार्यद्रव्यत्वे सति कार्यद्रव्यानारम्भक—इति
चेत्, न; प्रत्युत्पन्नप्रध्वस्ते खण्डावयवि(नि) अतिव्याप्तेः । (२) वर्तमानत्वेन अपि
विशेषणीयं—इति चेत्, न; भूते भाविनि च अन्त्यावयविनि अव्याप्तेः, दुकूला-

देश्च तथात्वेन दृष्टस्य रज्ज्वाचारम्भकत्वात्, तस्य अनव(य)वित्वे च अतिप्रसङ्गात् ।
दुकूलादेः अन्त्यावयवित्वाभावे च अविशेषात् पटादेः अपि तत् न स्यात् ।

कश्च अवयवी? स्पर्शवत् कार्य—इति चेत्, न; अनुष्णाशीतापाकजल-
श्वत्त्वस्य वायोः अन्यत्र, उष्णस्पर्शवत्त्वस्य तेजोव्यतिरिक्ते, शीतस्पर्शवत्त्वस्य
अम्भोतिरिक्ते, पाकजस्पर्शवत्त्वस्य च अन्यत्र पृथिव्याः, वक्तुं अशक्यत्वात्—
कचिदपि स्पर्शमात्राधारत्वस्य दुःसंपादत्वात्; विशेषवत्त्वस्यैव तत्र अदर्शनात्,
तत्सामान्यस्य तन्निष्ठत्वे तद्द्रव्ये(अ)भावात् । न हि स्पर्शव्यक्त(तौ?)स्पर्शसामान्यं
हित्वा स्पर्शमात्रं नाम किञ्चित् उपलभ्यते ॥ न च अवयविनि मानम् । स्थूलविक-
ल्पः वाद्ये प्रमा, प्रमात्वात्, रूपदर्शनवत्—इति चेत्, न; तदनङ्गीकारवादिना
तस्मिन् प्रमात्वस्य असिद्धत्वात्, वृत्तिविकल्पवाधात् च । प्रत्यक्षविरोधात्
न—इति चेत्, तर्हि तेनैव अवयविसिद्धेः वृथा अनुमानकथा । तस्य च अस-
त्त्वसम्भवात् न साधकत्वं बाधकत्वं वा । न हि हेत्वसिद्ध्यादिना स्वयं आभासी-
भूतं अनुमानं अवयविनः साधकं बाधकं वा कस्यचित् उपपद्यते ॥

एतेन-(?) अवयवित्वे सति आत्मावच्छेदकत्वं शरीरं—इति व्याख्या-
तम् । (२) व्याख्या स्पर्शनयोगि शरीरं—इत्यपि न, व्याप्तेः संयोगित्वे चक्षुरादीं
अतिव्याप्तेः, तस्य संयोगेन तद्योगित्वात् । (३) कात्स्न्येन तत्संयोगित्वं विव-
क्षितं—इति चेत्, न; विभुनि द्रव्ये अतिव्याप्तेः । सर्वत्र तन्मात्रयोगित्वं—
शरीरेऽपि न सम्भवति, द्रव्यान्तरयोगस्यापि दुर्वारत्वात् । न हि शरीरस्य
न्वात्मनि स्पर्शनमात्रेण सर्वत्र संयोगित्वं, अन्येनापि संयोगित्वस्य अवर्जना-
यत्वात् । (४) समवायेन तद्योगित्वं—अपि तादृगेव । न हि देहस्य स्पर्शनं
कार्यकारणत्वादित्थानस्य समवायः सम्भाव्यते । (५) तादात्म्यं तु—भिन्नत्वं
स्थिते अस्थिते च कुतः सिद्ध्येत्; आद्ये-निरोधत्वात्, द्वितीये तु-अन्यतरपरि-
शेषात् । स्पर्शनं च त्वगिन्द्रियं उच्यते । तच्च इन्द्रियासिद्धौ न सिद्ध्यति, तन्नि-
शेषत्वात् । इन्द्रियं च शरीरमिद्धौ सिद्ध्येत् । तत्संयुक्तत्वाभ्युपगमाद्(६)नश-
रीरमिद्धौ तत्संयुक्तेन्द्रियसिद्ध्या तद्विशेषस्पर्शनस्य सिद्धिः, तत्सिद्धौ च
व्याख्या तद्योगिनः शरीरस्य सिद्धिः, इति कथं न परस्पराश्रयत्वम् । उक्तो-
पायमिद्धौ कथं शरीरसंज्ञा इति चेत्, गवादिसंज्ञावत् जातिवशात् इति
वृत्तः । पृथिवीत्वेन परापरमात्वात् न शरीरत्वं जानिः—इति चेत्, तर्हि भूत-
त्वसृन्त्ययोगिव द्रव्योः अजानित्वं अस्तु । पृथिवीत्वस्य अजानित्वे चतुष्ट-

(१) शरीरसंयुक्तं अतीन्द्रियं साक्षात्प्रतीतिसाधनं इन्द्रियं-इति अ-
(यु)क्तम् ।

असम्भवादतिव्याप्तैर्वैयर्थ्यात् तत्प्रवृत्तिः ।

परस्पराश्रयत्वाच्च कथमिन्द्रियमीदृशम् ॥

त्वन्मते सर्वस्य योगीन्द्रियग्राह्यत्वेन अतीन्द्रियासिद्धौ असम्भवित्वात् न
उक्तं इन्द्रियं सिध्यति । गुरुत्वादिवत् तत्सिद्धौ अपि-परस्पराश्रयत्वात् अस-
म्भवित्वनादवस्थम् । साधने च-कारणकालादौ अतिव्याप्तिः, तस्य इन्द्रियत्वा-
भावेऽपि प्रतीतिकारणत्वस्वीकरणात् । करणे तु-साक्षात्प्रतीतिकारणमित्येताव-
तैव अभीष्टसिद्धौ इतरवैयर्थ्यात् तद्विशिष्टलक्षणासिद्धिः । शरीरनिर्वचनस्य
च निरस्तत्वात् कुतः शरीरसंयुक्तमिति विशेषणं सिध्यति । (२) प्रत्यक्षप्र-
मित्यनालम्बनं भौतिकं इन्द्रियं-इत्यपि न; पार्थिवपरमाणुरूपादौ अतिव्याप्तेः
(३) द्रव्यत्वेन विशेषणेऽपि-द्व्यणुके तद्भावात्; (४) साक्षात्प्रतीतिसाधन-
त्वेनापि विशेषणे भौतिकादिविशेषणवैयर्थ्यात्; (५) तन्मात्रोक्तौ च-सा-
धनस्य करणत्वे-पूर्ववत् अतिव्याप्तेः, अकरणत्वे च-कारणनिराकरणादेव त-
(द)शेषस्यापि निराकरणात् असम्भवित्वात् । (६) ईश्वरप्रत्यक्षविषयत्वेन च
विशिष्टं-लक्षणं असम्भवि भवेत् । (७) अस्मदादिविशेषणे च-साक्षिणं
अङ्गीकुर्वतां असम्भवित्वनादवस्थम् । (८) अस्मदाद्यैन्द्रियकप्रमित्यविषयत्व-
विवक्षायां-अहं इन्द्रियं जानामि इत्यनुच्यवसायविषयत्वेन उक्तदोषाविशेषः ।
(९) तदितरैन्द्रियकप्रमित्यविषयत्वाभिधाने च-अन्योन्याश्रयत्वं, इन्द्रिय-
सिद्धौ अस्मादाद्यैन्द्रियकप्रमित्यविषयत्वविशिष्टलक्षणासिद्धिः, ततश्च इन्द्रिय-
सिद्धिरिति । एतेन (१०) अज्ञातकरणं इन्द्रियं-इति प्रत्युक्तं, अज्ञातत्वस्य
दुर्ज्ञानत्वात् । तत्र तच्छब्दप्रवृत्तिश्च शरीरे तच्छब्दप्रवृत्तिवत् उपपद्यते ॥

तदेव (१) गन्धवत् पार्थिवं (घ्राणं) -इत्यपि न, सामान्यनिराकरणादेव
तन्निराकरणात्, तत्र गन्धवत्त्वपार्थिवत्वयोश्च परस्पराश्रयत्वात् । (२) रूपादिषु
गन्धस्यैव व्यञ्जकं इन्द्रियं घ्राणं-इत्यपि न, इन्द्रियविशेषणेन क्षारीकृतत्वात्,
तदभावे तथाविधादृष्टादौ अतिव्याप्तेः । एवं (३) गन्धवन् इन्द्रियं घ्राणं-
इत्यपि निरसनीयं, सामान्यनिरासेन विशेषनिरासस्य उक्तत्वात् ॥

यत्तु-गन्धोपलब्धिः करण(कार्या), कार्यत्वात्, घटवत्-इति सामान्येन
कारणसिद्धौ परिशेषनो घ्राणसिद्धिः इति-तत् असत् ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्धेतोर्घ्राणतागतेः ।

सामान्यपरिशेषौ तु न किञ्चित्कर्तुमर्हतः ॥

तथाहि, सति यस्मिन् गन्धोपलब्धिः उपपद्यते, यस्मिन् असति न असौ भवति तत् इन्द्रियं गन्धोपलब्धिसाधनं प्राणं,—इत्यन्यव्यतिरेकाभ्यां गन्धोपलब्धिहेतोः इन्द्रियस्य बाह्यस्य प्राणत्वसिद्धौ सामान्यानुमानपरिणेतयोः अकिञ्चित्करत्वात् न तौ अपेक्षते ॥ यदपि विमनं पार्थिवं, रूपगन्धयोः गन्धस्यैव व्यञ्जकव्यत्वात्, कुङ्कुमगन्धव्यञ्जनवृत्तयत्—इति, तदपि नः हेतुविशेषणवैयर्थ्यात् । असिद्धिपरिहारार्थं विज्ञेयं इति चेत्, नः हेतुविशेषणस्य व्यभिचारनिवृत्त्यर्थत्वाद्भीकारे विरोधात्, उक्तहेतोश्च इन्द्रियत्ववृत्तयत्वात् अन्यव्यतिरेकसिद्धत्वेऽपि प्रागेव प्राणस्य पार्थिवत्वावगतेः आपद्यमानत्वात् एतरेतराश्रयत्वेन असिद्धेः दुस्कारत्वात्, सामान्येन नतिर्द्वेऽपि नशाश्रयनिशेषसिद्धौ धीय्यात् । न च तस्मिन् 'प्राणं' इति संज्ञा नियामकाभावात् प्रसिद्धा । तस्मिन्ने तथैव तत्तिद्धेः अनुमानवैयर्थ्येन ॥

कश्च विषयः ? न तावत् (?) प्रतीयमानः तथा—इति तन्मामान्यलक्षणः प्रतीतिं प्रति विषयतया वर्तमानोक्तौ—आत्माश्रयन्प्रसङ्गात्. प्रतीतिमंत्रनित्योक्तौ—घटज्ञाने घटवत् चक्षुरादेरपि विषयत्वापत्तौ. फलश्रवणाश्रयानिश्चितत्वे सति तत्संबन्धित्वव्यवहारे—पूर्ववत् आत्माश्रयन्वात् । (२) ज्ञानजन्यतयायामे विषयः—इत्यपि नः ज्ञानतात्पर्यकालस्य अजटत्वे—अर्थसामिन्वायोगात्. जटत्वे—अकिञ्चित्करत्वात्. व्यपारात्तरं च तात्तवेः तद्वक्ष्यन्त्यासत्वेन अविमर्शप्रसङ्गात् । (३) गतीरेन्द्रियप्रतिरिक्तः अन्तर्यामौचित्यो विषयः—अन्तर्यामिः भौतिक-कपिशेषणस्य अन्तर्याम्यात्. स्वप्नसत्त्वचिन्ता शब्दस्य लक्षणे निवेदनाभावात्. भूतानां अपि विषयत्वाज्ञाकारात् : भौतिकज्ञानस्य कार्यसत्त्विल्लेखीः द्रव्य-साम्यात्. अवयविशब्दस्यापि भौतिकज्ञानस्य भौतिकज्ञानस्य अन्तर्यामि-शब्दस्य तुल्यत्वात्. अन्तर्यामिनि निर्मलत्वात्. शब्देन्द्रिययोगे न तावत् प्रतिरिक्तत्वविशेषणयोगात् ॥

पुनरेव न स नान्यथा च विदितं-इति निश्चयः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[Illegible handwritten signature]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

तत्तदुक्तेरयुक्तत्वात् पृथिवीति प्रथा कथम् ॥
 अनिर्वक्तव्यतापक्षे प्रविष्टा प्रकृतिं गता ॥ १५ ॥
 अपामस्त्वं न वैधर्म्यं लक्षणं वा प्रकल्पते ।
 पृथिवीत्वेन तुल्यत्वात् न चान्यदपि युज्यते ॥

न खलु, (१) अस्त्वं अपां वैधर्म्यं लक्षणं वा । तद्धि गन्धवदवृत्ति स्नेह-
 व्यापकसामान्यं इष्टम् । न च गन्धवदवृत्तित्वं सम्भवति-इत्युक्तम् । नापि
 तदवष्टम्भेन व्यतिरेकी निर्वहति, पूर्ववत् तदपाक(र)णात् । न च (२) शुक्ल-
 रूपवत्त्वं (३) मधुररस(व)त्त्वं (४) शीतस्पर्शवत्त्वं वा तल्लक्षणं; तेजसि पृथि-
 व्येकदेशे च शुक्लस्य रूपस्य दर्शनात्, इक्षुक्षीरगुडादिषु क्षितिभागेष्वेव मधुर-
 स्यापि रसस्य उपलम्भात्, शीतस्पर्शस्य च वाय्वादौ बहुलं उपलब्धे; अपाक-
 जत्वविशेषणेऽपि-पाकात् प्राचीने क्षितिभागे-व्यभिचारतादवस्थ्यात्, तत्र
 च पाकेऽपि-तज्जन्यताया निरस्तत्वात्, अपाकजशुक्लरूपादेश्च ज्वलनादौ
 सत्त्वात् ।

न च स्नेहादि तद्युक्तं घृतादौ व्यभिचारतः ।

प्रतीतेरपि मुख्यत्वमन्योन्याश्रयताऽन्यथा ॥

(५) स्नेहवत्त्वं (६) सांसिद्धिकद्रवत्वाधारवत्त्वं वा तल्लक्षणं-इत्यपि न,
 घृततैलादिषु अतिव्यासे; व्यक्तत्वात् । पार्थिवेष्वेव घृतादिषु आरम्भकावयवानां
 स्नेहादिमदम्भोऽवयवोपष्टम्भात् तेषु संयुक्तसमवायेन स्नेहादिप्रतीतिः-इति
 चेत्, न; तत्र स्नेहादिप्रतीतेः मुख्यत्वेऽपि बाधाभावात् यथोक्तकल्पनाया
 निरवकाशत्वात् । स्नेहोऽम्भसि एव-इत्यादिसिद्धान्तविरोधात् एषा कल्पना-
 इति चेत्, न; घृतादौ स्नेहादिप्रतीतेः अन्यथासिद्धौ सिद्धान्तसिद्धिः तत्सिद्धौ
 च तदन्यथासिद्धिः इति अन्योन्याश्रयात् ।

नित्यानित्यभेदात् अपां द्वैविध्यं, शरीरेन्द्रियविषयभेदात् कार्यत्रैविध्यं
 च, पूर्ववत् निरसनीयम् । न च तदीयं शरीरं अयोनिजमेव इति विशेषः, तस्य
 पृथिव्यधिकारे निरस्तत्वात् । गुणेषु रसस्यैव व्यञ्जकं इन्द्रियं रसनं, मधुररस-
 वदिन्द्रियं वा; रसव्यक्तिः करणकार्या, कार्यत्वात्, घटवत्-इति लक्षणप्रमाणे
 पूर्ववत् प्रतिनेतव्ये ॥ रूपरसयोः रसस्यैव व्यञ्जकद्रव्यत्वं, रसनस्य आस्योदकवत्
 आप्यत्वसाधनं विशेषणानुपपत्त्या दूषणीयम् ॥ उक्तविकारद्वयातिरिक्तोऽव-
 यवो शीतवान् आप्यो विषय इति च विकारद्वयानिरुक्ते; अवयविनिराकर-
 णात् च निराकरणीयम् ॥

तर्कसङ्ग्रहः

आपोऽपि तुल्यन्यायत्वात् पृथिव्या सह सङ्गताः ।
अनिर्वाच्यत्वसमर्थं समाश्रित्य समासते ॥ १६ ॥

तेजस्त्वमस्ववन्नेव तेजसो लक्षणं भवेत् ।

अतिव्याप्तेस्तथाऽव्याप्तेर्न चान्यदिह लक्षणम् ॥

तावत् (१) (तेजस्त्वं) तेजसो लक्षणं, अस्वादिवत् तन्निरसनस्य सुशक्तत्वात् ।

तन्मात्रे तत्प्रथायां च तत्प्रथा सर्वतो भवेत् ।

तद्विशिष्टे तदिष्टं चेदिष्टा स्वस्कन्धवृत्तिता ॥

किं हि तेजस्त्वं व्यक्तिमात्रे वा तेजस्त्वावच्छिन्नव्यक्तौ वा निष्ठति—
इति वक्तव्यम् । न आद्याः, सर्वत्र तद्वृत्ति(त्व)प्रसङ्गात् । यदा हि तेजस्त्वं व्यक्ति-
मात्रगतं अङ्गीकृतं तदा—न किञ्चित् अतेजोऽस्ति—इति आपत्तिः आपद्यते । न
द्वितीयः, स्वाश्रयापातात्; तेजस्त्वावच्छिन्ने विशेषतेजस्त्वस्य अवस्थाने कथं
अंशतः स्वाश्रयत्वं न स्यात् । न च—इदं धर्ममात्रे निरङ्कुशं—इति शङ्कितव्यं,
अभ्युपगतत्वात् । अभ्युपगम्यते हि धर्मधर्मिभावशून्यं निर्विशेषं अव्यण्डक-
रसं सच्चिदानन्दैकतानं तत्त्वम् ।

नापि (२) शुक्लभास्वरूपवत्त्वं तल्लक्षणं, विशेषणवैयर्थ्यात्, स्वरूप-
स्य तस्य लक्षणानन्तर्भावात्, भास्वरत्वस्य च स्वरूपावान्तरजातित्वे व्यञ्ज-
काभावात्, रूपान्तरप्रकाशकत्वस्य सुवर्णादिरूपा(दाव)भावात् । न च द्रव्या-
न्तरसम्पर्कात् तदीयरूपस्य अप्रकाशकत्वं, नियामकाभावात् । तेजसो भा(स्व)र-
स्वरूपवत्त्वाव्यभिचारात् एवं—इति चेत्, न; प्रकृते व्यभिचारस्य स्फुटत्वात्;
तत्रापि तेजस्त्वेन तद्वृत्तानुमाने प्रत्यक्षविरोधात्, इतरेतराश्रयाच्च, शुक्लभास्वर-
रूपवतः स्फटिकादेः अतैजसत्वाच्च, तत्र तेजोवयवानुप्रवेगस्य पूर्ववत् प्रतिविद्ये-
यत्वात् । नहि स्फटिकादौ शुक्लभास्वरूपप्रतिमानस्य मुख्यत्वसम्भवे गांणत्य-
कल्पना कल्पते । न च (३) उष्णस्पर्शवत्त्वं तल्लक्षणं, त्वन्मते चन्द्रमणि अ-
व्याप्तेः । सोऽपि तेजस्त्वात् दर्शितस्पर्शवान्, अग्निवत्—इति चेत्, न; शून्या-
पलब्धिविरोधात्, पञ्चाग्निविद्याधिकारे च चन्द्रस्य आप्यत्वनिश्चयान् तेजस्त्वा-
सिद्धेः । प्रसिद्धिस्तु शैत्योपलब्ध्यनुगृहीतश्रुतिविरोधात् आभानीभवति । न
च उपष्टम्भकभागावष्टम्भात् तदुपलब्धिः, नदाजादिष्वपि तथाप्रसङ्गात् ।
तेजसोऽपि द्वैविध्यं कार्यत्रैविध्यं च पूर्ववत् प्रतिविद्येयम् । नहि तेजसं
शरीरं सूर्यलोकस्थं अयोनिजं उपपद्यते, प्राचीनन्यायेन नद्योनिजन्यस्य द्रव्य-
त्वात् ।

यत्तु—चक्षुः तैजसं, रूपस्पर्शयो रूपस्यैव व्यञ्जकद्रव्यत्वात्, दीप्त-
इति तत् असत्, रसनाद्यधिकारे विशेषणवैयर्थ्यस्य उक्तत्वात् । स्पर्शाग्राह-
कत्वे सति रूपग्राहकत्वं विवक्षितं—इति चेत्, न; तथाविधादृष्टस्यापि संभ-
वनोपनीतत्वेन व्यभिचारात् । द्रव्यत्वेन विशेषणात्—इदं अदूषणं इति चेत्,
न; तथाविधकालक्षणे व्यभिचारतादवस्थ्यात् । रूपग्राहकत्वं तद्ग्रहणासाधारण-
कारणत्वं इष्टं—इति चेत्, न; तत्रैव भावात् तस्य तत्रैव कारणस्य च असिद्धि-
त्वात् । द्रव्यादिग्रहेऽपि तस्य कारणत्वात् तत्रैव कारणत्वविवक्षायां अपि
तुल्यो दोषः । न हि रूपग्रहणमात्रे कारणत्वं चक्षुषो युक्तं; रूपिग्रहणे सद्वाद्यादि-
ग्रहणे च तस्य करणविशेषात् चक्षूरूपसन्निकर्षेण व्यभिचारात्, तस्य स्पर्शा-
ग्राहकत्वे सति रूपग्रहणे कारणत्वात्, अतैजसत्वाच्च । न तस्य कारणत्वं तद्भा-
पारत्वात्—इति चेत्, तथाऽपि कारणे निर्वक्तुमशक्ये तद्विशेषस्य कारणसिद्धेः
असिद्धिः, तन्मोविरोधित्वोपाधेश्च सत्त्वात् व्याप्यत्वासिद्धिः । न च साधन-
व्याप्तिः, चक्षुषः तद्ग्राहकत्वेन तद्विरोधित्वात् । न च सुवर्णादौ साध्याव्याप्तिः,
तत्तैजसत्वाभावस्य वक्ष्यमाणत्वात् । न च अस्मन्मते समव्याप्तौ चन्द्रमसि
व्याप्त्यभावः । त्वन्मतानुरोधेन उक्तव्याप्तिसम्भवात्—विमतं अतैजसं, अन-
मोविरोधित्वात्, घटवत्—इति व्यतिरेकसिद्धिः । भस्मच्छन्नेऽपि वह्नौ तद्विरो-
धित्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वात् न व्यभिचारः, सुवर्णादौ तु पूर्ववत् तत्प्रति-
विधानात् । न च अप्रकाशकत्वं उपाधिः, स्फटिकादौ व्याप्त्यभावात्, व्यतिरे-
कानुमाने च तत्रैव व्यभिचारात्, उक्तोपाधेश्च सत्त्वात्, परस्परोपाधेः निरस्त-
त्वात् । तैजसत्वं एव निषिध्यते चक्षुषः, तेजोमात्रारभ्यत्वानभ्युपगमात्; न तु
तैजसत्वं तस्य निषेध्यं, भूतान्तरोपपद्यतेजोजन्यत्वाङ्गीकारात् ।

यत्पुनः—विषयरूपं तेजः चतुर्विधं भौमं दिव्यं औदर्यं आकरजं च
इति—तत् अयुक्तम्—

तद्भेदस्यानिमित्तत्वात्, तद्भेदात् (तु) भिदा यदि ।

निमित्तभेदभूयस्त्वात् तद्भूयस्त्वं तदापतेत् ॥

न हि विषयरूपे तेजसि चातुर्विध्यं नियन्तुं शक्यं, नियामकाभावात् ।
कारणभेदात् तथाभेदे-तृणारणिमणिप्रभृतीनां कारणानां बहुलं उपलम्भात् न
चातुर्विध्ये पर्यवसानम् । न च आकरजं सुवर्णरजतताम्रादि तैजसं; विमतं
पार्थिवं, नैमित्तिकद्रवत्वात्, मधूच्छिष्टवत्—इति अनुमानात् । अपार्थिवत्वे

तर्कसङ्ग्रहः

अम्भोवत् तथाविधद्रवत्वसिद्धिः । न च गन्ध(व)त्वसुपाधिः, ताम्रादौ अपि
 दुपलम्भात् उपष्टम्भकभागाधीनत्वस्यैव तत्रापि सुवचत्वात् । न च-विमतं
 पार्थिवं, पाकानिर्वर्त्यरूपत्वात्, तोयवत्-इति वाच्यं, तदनिर्वर्त्यरूपगुणवत्त्वस्य
 असिद्धत्वात्, पाकात् पूर्वोत्तरकालयोः रूपभेदस्य सुवर्णादौ अतिस्फुटत्वात्,
 मलविगमभात्रकल्पनस्य तुल्या; तदनिर्वर्त्यस्वरूपत्वे च दोषसाम्यात् । न हि
 रूपनाशोत्पत्तिदृष्टिरपि तुल्या; तदनिर्वर्त्यस्वरूपत्वे च दोषसाम्यात् । न हि
 पाकेन घटादेः स्वरूपं निर्वर्त्यते । दृष्टान्तस्य च साधनविकलत्वं, अत्यन्ताग्नि-
 संयोगे तस्यापि विनाशदर्शनात् । एतेन-विमता न पार्थिवाः, पाकानिर्वर्त्यरूप-
 वत्त्वात्, तोयपरमाणुवत्-इति व्याख्यातं; प्राचीनन्यायेन हेतोर्दुर्वचत्वात् ।
 न च-विमतं तैजसं, असांसिद्धिकद्रवत्वे सति जात्युपाधौ एकविधरूपवत्त्वात्,
 दीपवत्-इति वाच्यं, नैमित्तिकद्रवत्वाधिकरणत्वस्य विशेषणत्वे दृष्टान्तस्य
 साधनविकलत्वात् । न हि प्रदीपस्य नैमित्तिकद्रवत्वाभावात् तत्र विशिष्टो हेतुः
 एष्टुं शक्यते; स्वाभाविकद्रवत्वानधिकरणत्वस्य तथात्वेऽपि घटादौ इव जात्यु-
 पाधौ एकविधरूपवत्त्वस्य धर्मिणि अभावात्, अन्यथा घटादौ अपि तद्यो-
 गेन व्यभिचारात्, रूपभेदा(द)न्यथा(त्व)स्य प्रतीतेः उभयत्रापि (वि)शेषात्,
 विम(तं) (अ)तैजसं गुह्यत्वात् सम्मतवत् इति च प्रत्यनुमानात्; अन्यथा स्फ-
 टिकादेरपि तैजसत्वप्रसङ्गात् ।

तन्मात्रं तद्विशेषो वा न निरु(प)णगोचरौ ।
 तेन तेजोऽपि पूर्वाभ्यां सहानिर्वाच्यतां गतम् ॥
 तस्मात्-न तेजो नाम किञ्चित् द्रव्यं-इति ॥ १७ ॥
 जातेर्गतेन तुल्यत्वात् क्षितिभागे पुरा गतेः ।
 अन्यस्य तादृशोऽभावान् न वायुरपि गम्यते ॥

वायोः अपि (?) वायुत्वं अलक्षणं, नस्य पृथिवीत्यादिना तुल्यत्वात् ।
 तद्वि रूपवदवृत्तिस्पर्शवद्वापकं सामान्यम् । न च नस्य व्यञ्जकं भ्रति । स्थाना-
 धारत्वे सति स्पर्शधारत्वं-इति चेत्, नः स्पर्शत्वेन वायौ अपि रूपवत्त्वानुमा-
 नात् । अवाङ्मुपत्वात् नस्य न रूपवत्त्वं-इति चेत्, नः विशिष्टचक्षुरगम्यताद्वा-
 कारात् । अस्मदादिचक्षुरगम्यत्वान् न-इति चेत्, नः परमाणुषु नयाविद्यचक्षु-
 गोचरेष्वपि रूपवत्त्वस्वीकारात् । कायेषु रूपवत्त्वं नयाविद्यचक्षुर्गोचरन्याज-
 न्निवारि-इति चेत्, नः शृणुके तद्भावात्, तदनिरिक्तत्वमपि चेदुच्यते नन्वा-

चरत्वानियमात्, वायुपरमाणुषु च रूपवत्त्वस्य एवं अनिराकरणात् । न च अत्र सर्वचक्षुरगोचरत्वं विज्ञातुं शक्यं, सर्वग्रहणासम्भवात्, कतिपयचक्षुरगोचरत्वस्य रूप(व)त्त्वेऽपि सम्भवात् । एतेन-रूपानधिकरणत्वे सति स्थितिस्थापकत्वं तद्व्यञ्जकं—इति व्याख्यातम् । न च (२) अनुष्णाशीनापाकजस्पर्शवत्त्वं तथा—इति युक्तं, पाकात्पूर्वं क्षितिदेशेऽपि तथाविधस्पर्शदर्शना(त्) । सर्वज्ञ तथाविधस्पर्शवत्त्वं विवक्षितं—इति चेत्, न; नित्यत्वविवक्षायां—कार्यभागे तदयोगात्, यावद्द्रव्यभावित्वोक्तौ—पूर्वोक्तातिव्याप्तितादवस्थ्यात्; पाकात्पूर्वोत्तरकालयोः द्रव्यभेदाभ्युपगमात्—प्राचीने कुम्भादौ उक्तस्पर्शाव्यभिचारात् ।

अनादिता च पाकस्य मानाभावादपाकृता ।

यत्प्रमाणपथं नैति कथं तदुपगम्यते ॥

नापि व्यञ्जकान्तरं उपलभ्यते । न च अत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं, अनभ्युपगमात् । द्रव्यत्वं उष्णवायुवृत्त्यपरजातेः भिद्यते, जातित्वात्, गोत्ववत्—इति चेत्, न; द्रव्यत्वं अनङ्गीकुर्वतां आश्रयासिद्धेः, दृष्टान्तस्य च साध्यविकलत्वात् । एतेन लक्षणान्तराण्यपि वायोः अपाकृतानि ।

नित्यानित्यविभागस्य प्रागिव स्यात् प्रतिक्रिया ।

कार्ये चतुर्विधो भेदो न त्रैविध्योपपत्तिः ॥

न हि 'नित्यश्च' इति प्रभेदः अत्रापि प्रकल्पते, पृथिव्यादौ इव तदः नित्यत्वमात्रस्य सुप्रतिपादत्वात् ॥ न च—कार्यं शरीरेन्द्रियविषयप्राणभेदात् चतुर्विधं—इति युज्यते; प्राणस्य विषयान्तर्भावात् त्रैविध्यस्यैव सम्भावितत्वात्, अन्तर्वहिर्भावेन भेदे तु आवहनिवहादिना बहुभेदसम्भवात् न चातुर्विध्यनियमसिद्धिः ॥

यत्तु उच्यते—विषयः अतीन्द्रियः—इति तत् न ।

अनुभूतिविरोधित्वादनुमायाश्च सम्भवात् ।

प्रतियोगायोगायोगाच्च कुतोऽन्द्रियता ॥ (प्रतियोगियोगायोगात्

कुत इन्द्रियता त्वचः ॥?)

वायुर्वाति इत्यनुभवविरोधात् न अतीन्द्रियत्वं तस्य सेहुं अर्हति, विषयं अस्मत्प्रत्यक्षं, अस्मत्प्रत्यक्षस्पर्शाधिष्ठानत्वात्, घटवत्—इति च अनुमानात् । न च तोयस्थे तेजसि व्यभिचारः, तस्य उष्णतोपलब्ध्यैव उपलब्धत्वात् औष्ण्यप्रकाशाभ्यां तेजसोऽनर्थान्तरत्वात् । प्रकाशमात्रं तेजः, धर्मः तु औष्ण्य—इति चेत्, न; वैपरीत्यस्यापि सम्भवात्, अव्यभिचारस्य उभयत्रापि तुल्य-

तत् अयुक्तं; नित्येच्छावनः तस्य निम्नश्चायं अपि तथात्वे सदा मर्ग-
प्रसङ्गात्, सहकारिसमवयवानाम्भावात् तस्याः तद्वैतुत्वे तस्यापि प्राणिप्र-
दवत् वन्ध्येच्छावत्त्वापातात्; तन्नियमितादृष्टादेः अपि सदा कार्यकारत्वस-
म्भवात्; अन्यथा तत्संहन्तुः अभावात् कार्यादयायोगात् ॥ न न आत्माणु-
संयोगः, निरवयवयोः तयोः संयोगस्य प्रदेशवृत्तेः अनुपरत्तेः । तदभावे च
अणुषु कर्माभावात् न मिथः संयोगः । तथा च अणुकासम्भवात् न अणु-
कादि उत्पद्येत । परमाणूनां वा अप्रामाणिकत्वस्य पृथिव्यधिकारे साधितत्वात्
न समवायिकारणत्वं, निरवयवेषु तेषु प्रदेशवृत्तिसंयोगासम्भवाभिधा (ना)त् न
असमवायिकारणसिद्धिः । अणुकमपि लक्षणप्रमाणयोः असम्भवेन प्रत्युदस्तम् ॥

किञ्च—कार्यं संयुक्तयोर्यद्वत् तद्वत्तेषु बहुष्वपि ।

प्रत्यक्षत्वं न तत्कार्यं व्यणुकेष्वपि द्रुप्यति ॥

कथं हि—परमाणुभ्यां संयुक्ताभ्यां व्यणुकं उत्पद्यते, व्यणुकैश्च त्रिभिः व्य-
णुकं—इति (नि)यमः, द्वयोरिव बहुष्वपि परमाणुषु मिथः संयोगेन कार्यासम्भ-
वसम्भवात् । न च—भूयसां अणूनां आरम्भकत्वे तत्प्रत्यक्षत्वायोगात् तदारब्ध-
कुम्भाद्यप्रत्यक्षता—इति सांप्रतं, अप्रत्यक्षवृत्तेरपि व्यणुकवत् प्रत्यक्षोपपत्तेः ।
न च परमाणुवृत्तिकार्यं तन्नियमः, व्यणुकवृत्तिकार्येऽपि तुल्यत्वात्, आश्रयासि-
द्धेश्च (अ)विशेषात्, परलिङ्गेन परस्यैव अनिष्टापादनात् । न च—व्यणुकानां द्रव्या-
रम्भकत्वं, न व्यणुकयोः—इति नियमः, द्वयोरिव परमाण्वोः तयोरपि संयुज्य
तदारम्भकत्वाविरोधात् । तदारब्धस्यापि व्यणु(क)त्वेन प्रत्यक्षत्वायोगात् तदा-
रम्भवैयर्थ्य इति चेत्, न; व्यणुकाभ्यां आरब्धस्यापि व्यणुकवत् अणुत्वे तयोरपि
परमाणुतुल्यत्वेन आरम्भवैयर्थ्यप्रसङ्गात् । व्यणुकाचारम्भार्थं तदारम्भोऽर्थवा-
न्—इति चेत्, न; परमाणुभिरेव तदारम्भस्य उक्तत्वात् ।

किञ्च—गुणो गुणान्न जायेत कार्यं कारणगोचरात् ।

कारणेऽपि सतस्तस्य कार्यं कार्याप्रतीतितः ॥

न च कारणगुणानुरोधी कार्यगुणः सम्भवति, परमाणुनिष्ठस्यैव पारिमाण्ड-
ल्यस्य तदारब्धे व्यणुके तुल्यजातीयगुणारम्भकत्वाभ्युपगमात्, अन्यथा तस्यापि
परमाणुत्वापातात् । न च व्यणुकवर्तिनोः अणुत्वह्रस्वत्वयोः तदारब्धे व्यणुके
समानजातीयारम्भकत्वं, तस्यापि व्यणुकतुल्यत्वेन तन्मात्रत्वप्रसङ्गात् । व्यणुके
व्यणुके च परिमाणभेदाभ्युपगमात् च—अणुत्वह्रस्वत्वे व्यणुकवर्तिनी परि-
माणे, मह—दीर्घत्वे च व्यणुकवर्तिनी ते स्यातां—इति हि वैशेषिकैः इष्यते ।

भिचारात्, आत्मनि अपि विभागे विकारानिवारणात्, आकाशादेश्च यदादिना कार्यत्वस्य तुल्यत्वात्, प्रलयदशायां अवस्थाने तत्त्वव्यानानात्, प्रक्रियायाश्च अप्रामाणिकत्वात्, न यथोक्ता प्रक्रिया युक्ता । न मन्त्रः परमाणुषु चातुर्विध्यं सिध्यति, तमसो मनसश्च आरम्भकपरमाणुसम्भवात् । न हि प्रसिद्धानामेव तेषां तदारम्भकत्वं, तदारब्धे द्रव्ये स्पर्शनिग्रमात् तयोः तदनुपलम्भात्, तमसश्च द्रव्यान्तर(त्व)स्य उक्तत्वात्, मनसोऽपि कार्यनाया वक्ष्यमाणत्वात् । न च परमाणुवादे परमाणुभिः विना द्रव्यारम्भोऽभ्युपेयते । न च प्रलये प्राणिभेदाः संस्कारादृष्टोपष्टब्धाः तिष्ठन्तीति युक्तं, “यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्”—इति न्यायात्—भेदे कार्यत्वस्य आवश्यकत्वात्, संस्कारादृष्टयोश्च तद्भावस्य दृष्टत्वात्, अशेषकार्याभावावस्थायां तदेकदेशावस्थानस्य व्याहृतत्वात् । न च अन्यो नित्यसर्गः तत्रास्ति, आकाशादेश्चोपस्य कार्यत्वेन नित्यत्वानुपपत्तेः तत्र तत्र अभिधानात् । न च—अनित्येष्वपि पाकजाः परमाणुगुणाः सन्ति—इति युज्यते, व्याघाताविशेषात् । न च तदतिरिक्तकार्याभावावच्छिन्नकालस्य प्रलयशब्दवाच्यत्वात् न व्याघातः, नियामकाभावात् ; स्वेच्छामात्रेण तथात्वकल्पनायां अतिप्रसङ्गात् । न च तेषां तदनवस्थाने कश्चित् दोषः ; स्पर्शरहितानां परमाणूनां कदाचिदवस्थानेऽपि त(था)भा(वा)त्, सत्त्वस्य च सन्दिग्धत्वात्, कार्योत्पत्तेः अन्यथाऽपि सम्भवात्, कारणगुणप्रकमप्रक्रियायाः निरस्तत्वात्, पाकादपि कार्यं तदारम्भसम्भवात् ।

न च महासर्गमहाप्रलययोः अस्ति प्रमाणं, श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणप्रमाणे परमतप्रवेशात् परमाणुवादपरित्यागप्रसङ्गात् । अनुपभुक्तसमस्तप्राणिकर्माणि युग(प)निरुद्धवृत्तीनि, अनुपभुक्तविचित्रकर्मत्वात्, सुपुंसिकालीनविचित्र(कर्म)वत्—इति अनुमानात् प्रलयप्रमितिः—इति चेत्, न ; सिद्धसाध्यत्वात्, तेषां मोक्षावस्थायां अपर्यायमेव निरुद्धवृत्तित्वस्य सिद्धत्वात्, तन्निरुद्धतौ अपि तद्वृत्तिनिरोधात् । तस्मात्—न भवदभिमतौ सर्गप्रलयौ—इति सिद्धम् ॥१९॥

आकाशं अपि किमुच्यते ? न हि तस्य एकत्वात् जात्यभावात् (?) तदधिकरणत्वं प्रतिकल्प्यम् । कल्पिताकाशभेदात् आकाशत्वजातिः स्यात्—इति चेत्, नैवं ; आकाशस्य एकत्वात् आकाशत्वजात्यभावात्—न तद्वत्त्वं वैधर्म्यं—इत्यभ्युपगमविरोधात् । (२) शब्दाधिकरणं—इति चेत्, न ;

धर्म्यसिद्धौ कुतो धर्मस्तत्सिद्धेऽसौ (सिद्धौ स ?) वृथा कथम् ।

असिद्धेरन्यतः सिद्धेरुत्पत्त्यादेश्च सम्भवात् ॥

[illegible]

अथ चोक्तं गुणप्रकारं इन्द्रियवत्वात्, नक्षुर्वत्—इति वाच्यं, शब्द
विशेषः । अतएव विद्यादिभिरपि सिद्धमाध्यवन्वात् । एतेन पित्रोपगुणप्रकारं
सिद्धम् । अथ चोक्तं इन्द्रियवत्त्वं कार्येन्द्रियेषु व्यभिचारात् ।

अग्निवानीत्यं, तस्यापि कार्यत्वे दुःसाय
अग्नौ अन्नमन्तुः अन्नमन्तं अन्नपदनीयं; तद्दीप्त्यं न विप-
द्यते । अत्रापि च तस्याऽनुमेयत्वम् । न च आत्मनि
तत्त्वज्ञाने पञ्चाण्डालादेश्च पदानुन्यत्यात् ।

— अहं नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

न च तत्र विद्यमानं भवति । अतः समुत्पन्नानामप्रवृत्तयस्तदनुगम्यन्ते । न
तत्रापि कदाचित् प्रवृत्तिरिति चेत् , न ; विशेषणमित्येवं । आकर्म
सम्बन्धोक्तौ — इति चेत् न । यथावाच्यम् । न च स्पष्टीकरणेनैव
स्पष्टीकरणं न भवति इति चेत् न । न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम्
न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम् । न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम्
न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम् । न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम्
न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम् । न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम्
न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम् । न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम्
न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम् । न च तत्रात्मिकायाश्चाप्यं सत्यं वाच्यम्

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

किञ्च-तदभावेऽपि साक्ष्येव तत्प्रत्यक्षयितुं क्षमः ।

तदभावे सुखादेर्न सिद्धिस्तत्रानुमा कुतः ॥

आकाशस्य चाक्षुषत्वाभावेऽपि साक्षिप्रत्यक्षप्रवेदनीयत्वसम्भवात् न (अ)नुमेयत्वम् । न च साक्षिणि विवदितव्यं, तदभावे—पूर्वस्यां दिशि निर्मलं इदानीं आकाशं—इति प्रतीतिप्रकोपप्रसङ्गात् । न च संभ्रान्तिः, अत्र च तदनुमानलिङ्गपरामर्शाभावात् । न च साक्षिणो भावात् (तु) सुखादि प्रत्यक्षतः सिध्यति; मनसा तत्सिद्धौ तु मनोवृत्तेः आत्मनिष्ठायाः—तन्निष्ठसुखादिग्राहकत्वे—तद्ग्राहकत्वेन कर्मकर्तृविरोधात्, केवलस्य आश्रयत्वं विशिष्टस्य ग्राह्यत्वं—इति अविरोधे कचिदपि तदभावापातात्; मनोवृत्तेर्मनोनिष्ठत्वेऽपि—न असौ अप्रकाशमाना स्वविषयं गोचरयेत्, प्रदीपवत् प्रकाशात्मत्वात्, जडत्वाच्च । तस्मात् स्वतोऽप्रकाशो वृत्त्यन्तरस्य तु तथा साक्षिवेद्यत्वे सुखादेरपि तथात्वम् । तस्मात्—अनुमेयत्वायोगात् विभुत्वादेश्च अनुपपत्तेः, नभोऽपि भूतान्तरैः तुल्यं—इति सिद्धम् ॥ २० ॥

कश्च कालोऽभिलभ्य(प्य?)ते ?

परत्वादिधियां भावादन्यत्रापि न तद्गतिः ।

विशेषणस्य चायोगान्न युक्ता कालकल्पना ॥

(१) परत्वादिप्रत्ययनिमित्तः कालः—इति तावत् अयुक्तं; दिशि व्यभिचारात्, तत्प्रत्ययनिमित्तत्वरूपं तत्रापि स्वीकारात् । (२) तत्कृतपरत्वादिव्यभिचारोक्त(व्यतिरिक्त ?) परत्वादिप्रत्ययनिमित्तत्वेन विशेषणीयं—इति चेत्, न; धर्मादौ व्यभिचारस्य सत्त्वात्; (३) 'द्रव्यं' इति विशेषणे—ईश्वरे व्यभिचारतादवस्थ्यात्; (४) असाधारणत्वे निमित्तस्य विशेषणेऽपि—तस्य तथात्वे सर्वोत्पत्तिमन्निमित्तत्वाभ्युपगमभङ्गात्, तस्यैव अत्र निमित्तत्वे च—अदृष्टादेः तन्निमित्तत्वाङ्गीकारविरोधात् ।

यौगपद्यादिवुद्धीनां न च कालनिमित्तता ।

पर्यायत्वादिदोषाच्च तत्कृष्टि(त्कृष्टि)रनिबन्धना ॥

(५) यौगपद्यायौगपद्यचिरक्षि(प्र)प्रत्ययानां अन्यतमं निमित्तं कालः—इत्यपि न, तत्रापि यथोक्तन्यायस्य तुल्यत्वात्, अदृष्टादेरपि यौगपद्यादिप्रत्ययेषु निमित्तत्वाविशेषात्, असाधारणस्य च निरस्तत्वात् । किञ्च तेषां एकार्थत्वं अनेकार्थत्वं वा ? न आद्यः; लक्षणभेदायोगात्, व्यवहारविरोधाच्च । न

द्वितीयः; लक्षणानां प्रत्येकं अव्याप्तेः; एतेषां च कालान्तिरिक्तार्थत्वे तद्व्याप-
त्वायोगात्, कालार्थत्वे च यौगपद्यादिशब्दानां पर्यायत्वापा(तात्); तद्व्याप-
त्वं च तन्मात्रलक्षणस्य वक्तव्यत्वात् ।

यत्तु—परत्वापरत्वयौगप(द्यायौगप)यच्चिरक्षि(प्र)प्रत्ययैः अनुमेयत्वं अस-
इति तत् असत् ।

विकल्पानामयुक्तत्वादयुक्तत्वाद्विशेषणं ।

यतो न कल्प्यं कल्पेत कथमस्यानुमेयता ॥

किमेते समवायित्वेन असमवायित्वेन निमित्तत्वेन वा कालं अनुमाप-
येयुः । न आद्यः, तस्य अनात्मत्वात् । न द्वितीयः, तस्य द्रव्यत्वात् । तृतीये-
ऽपि—विपर्यत्वेनापपत्वेन (विपर्यत्वेनाविपर्यत्वेन ?) वा निमित्तत्वं ? न आद्यः,
नित्यानुमेयस्य अस्मदैन्द्रियकव्यवसायाविपर्यत्वात् । न द्वितीयः, अदृष्टादि-
व्यतिरिक्तकालासिद्धिप्रसङ्गात्, असाधारणत्वविशेषणस्य दूषितत्वात् । घटा-
दयो युगपत् उद्भवन्ति—इत्यादिविशिष्टप्रत्ययाः विशेषणप्रत्ययमन्तरेण अनु-
पपन्नाः घटाद्युत्पत्तिनिमित्तं कालं उपस्थापयन्ति—इति चेत्, न; युगपदुद्भव-
न्तीत्यत्र विशेषणस्य यौगपद्यस्य कालविशेषत्वात् तस्य तदुद्भवनिमित्तत्वेऽपि
तन्मात्रस्य तन्निमित्तत्वासम्भवात् ।

यत्तु—विमतं तपनपरिस्पन्दप्रकर्षादिधीजन्यं, तदनुविधायित्वात्, यथा
कुलालानुविधायी घटः तेन जन्यते; स च तपनपरिस्पन्दस्थविरादिदेहप्रत्या-
सत्तिं अपेक्षते, स्वरूपेण तदप्रत्यासत्तत्वे सति तदवच्छेदकत्वात्, पटावच्छेद-
कमहारजनरागवत्; सा च द्रव्यकृता, प्रकारान्तरासम्भवे सति प्रत्यासत्ति-
त्वात्, पटादौ महारजनरागप्रत्यासत्तिवत्; तच्च द्रव्यं इतरेभ्यो भिद्यते, विशि-
ष्टपरत्वाद्यनुमेयत्वात्, पृथिवीवत्; न च तत् पृथिव्यादि, तस्य विशिष्टपर-
त्वाद्यननुमेयत्वात्—इति तत् अयुक्तं; तपनपरिस्पन्दे—प्रसवासाधारणहेतु-
कृतकार्यत्वात् घटवत्, (प्र)कर्षादिभावस्य परिशिष्टत्वे—क्रियानिर्गुणत्वसिद्धा-
न्तविरोधात्, कालान्तिरेकादिरूपत्वे—परस्पराश्रयप्रसङ्गात्, कालस्यैव चिन्त्य-
मानत्वात् । तदनुविधायित्वं च परत्वादेः तपनपरिस्पन्दप्रकर्षादिधिया सह
अन्वयव्यतिरेकवत्त्वम् । तत् न; कुलालानुविधायिनि तज्जन्ये घटे अस्तीति
दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वात् । न च—कुलालान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वं—
तदनुविधायित्वं, धर्मिण्यभावात् । न च—साधारणं—तदनुविधायित्वं, अप्र-

सिद्धत्वात् । न च तपनपरिस्पन्दस्य स्थविरादिदेहप्रत्यासत्तिः, सवितृसमवेत-
क्रियायाः स्थविरादिदेहस्य च स्वरूपेण सन्निकर्षानिरूपणात् । न च तपन(स्प-
न्दनस्य) देहभेदप्रत्यासत्त्यभावे तदवस्थे अ(व)च्छेदकत्वं, तपनक्रियायाः देहभेदा-
वच्छेदकस्य च तत्सन्निकर्षातिरिक्तस्य अभावात् कुतो न साध्याविशिष्टत्वम् ।
यथोक्तहेतोश्च दृष्टान्तेऽभावात् कथं न साधनविकलत्वं, उभयानुगतहेत्वर्थस्य
दुर्भणत्वात् ।

प्रत्यासत्तेरसिद्धौ च कुतः सा द्रव्यकारिता ।

आश्रयासिद्धितो हेतोः स्वरूपासिद्धिनोऽपि (च ?) ॥

तस्य कालत्वे दृष्टान्तस्य साध्यवि(क)लता । ततोऽर्थान्तरत्वे तत्र अर्था-
न्तरत्वम् । न च तस्मिन् पक्षे तस्य इतरेभ्यो भेदोऽनुमातुं शक्यते । विजि-
ष्टत्वं च-परत्वा(त्) देहिकृतत्वराहित्यं चेत्, असिद्धं दिक्कालयोः; सर्वोप-
त्तिमन्निमित्तत्वोपगमात् कालकृतत्वं चेत्, इतरेतराश्रयत्वम् । न च प्रकृत-
द्रव्यसाधारणहेतुत्वं साध्यितुं शक्यं, असाधारण्यस्य प्रत्युदस्तत्वात्, तर-
णिपरिस्पन्दभेदस्य स्थविरादिदेहसम्बन्धोपनायकत्वेन तन्निष्ठपरत्वाजनकत्वे
ग्रातात् । प्रत्ययादिकार्यं कारणत्वं कालस्य-असाधारणं-इति चेत्, नः व्या-
पकान् चेतनान् एव यथोक्तसम्बन्धसिद्ध्या कार्यपरस्परानिर्द्धौ कालकल्पना-
याः निरवकाशत्वात्, विशेषगुणवत्त्वेऽपि तस्य व्यापित्वान्, चेतनत्वात्,
पृथिव्यादेः आकाशान् च वैधर्म्यात् । क्षणादिमहाप्रलयान्ते अस्य आलम्बन-
तया कालसिद्धिः-इति चेत्, नः क्षणादिशब्दस्य कालार्थत्वं न्याश्रयप्रस-
ङ्गान्, तदन्यार्थत्वे तद्व्यवहारस्य कालविषयत्वव्याघातान् ॥ तस्य च आका-
शस्य इव नित्यत्वविसृत्त्यादि प्रत्यागम्येयं, उत्पत्तिश्रुतेः जडत्वस्य च अवि-
शिष्टत्वात् ॥ न च तस्य लिङ्गविशेषान् एकत्वं, पृथिव्यादेरपि तद्विशेषान्
तथात्वप्रसङ्गान् भेदप्रतीनेः तुल्यत्वात् ।

आपाधिके तु तद्ज्ञाने तन्मथाऽपि तथा भवेत् ।

ननुतिथेर्न हतो द्रव्यं तदभावे तदभावेना ॥

यदि तु काले भूतादिभेदप्रतिष्ठाः अविच्छेदाः-इति मन्यते, तर्हि तदनु-
तैव कालप्रतीतिरपि किं न स्यात् । तथा च उक्तयादिप्रतिष्ठामविच्छेदप्रतिष्ठो-
रूपोपाध्युपरोपान् कालमनुक्तव्यवहारमन्वयान् अतिगिन्तादयस्त्वन्तानां
गौरवं आपनेत । न च-ननुतिथेर्न हतो द्रव्यं तदभावे तदभावेना-
इति वाच्यं नत्याः संयोगे-तदज्ञानोऽप्य अद्रव्यत्वादेः नत्याः तदा-

त्म्यरूपत्वे-तयोः अन्यतरपरिशेषे कुतः सङ्गतिः । तादात्म्यस्य भेदेन सह भेदे-
त्वात् न-इति चेत्, न; विरोधात् । प्रकृत्यन्तर्भावे च-तस्याः साभासमाया-
त्मत्वात् त्वदभिप्रेतकालासिद्धिः । पुरुषान्तर्भावेऽपि-स एव दोषः । प्रकृत्यन्त-
राङ्गीकारेऽपि-तुल्यम् । तस्मात्-अभूत् भवति भविष्यति-इत्यादिव्यवहा-
राङ्गमेव कालः, न वस्तुसन्-इति स्थितम् ॥ २१ ॥

का च दिक् उच्यते ?

व्यक्त्यभेदान्न जातिस्ते, लक्षणं नान्यदीक्ष्यते ।

प्रमाणाभावतो नैषा वास्तवी भवितुं क्षमा ॥

न हि कालाकाशवत् व्यक्त्यभेदात् (?) दिक्त्वं नाम जातिः त्वन्मते-
ऽस्ति । न च (२) कालकृतपरत्वादिव्यतिरिक्तपरत्वादिप्रत्ययासाधारणकारणं
दिक्-इति वक्तुं युक्तं; कालस्य निरस्ततया विशेषणस्य असम्भवित्वात्,
असाधारणविशेषणेन च क्षारोकृतत्वात् । एतेन-(३) पूर्वापरादिप्रत्ययासाधा-
रणकारणं दिक्-इति प्रत्युक्तं, पूर्वापरादिशब्दानां च दिगर्थत्वे स्वाश्रयत्वात्,
अन्यार्थत्वे च तत्प्रत्यये दिगसाधारणत्वस्य दुर्निरूपत्वात् । न हि यदादिप्र-
त्यये तदसाधारणत्वं दृष्टम् ।

धीविरोधान्न चैकत्वं न चाकाशातिरेकिना ।

दिशोऽस्ति, तत्प्रथा तस्मादविचारितगोचरा ॥

न ग्वन्तु दिगेकत्वं, प्राचीप्रतीचीत्यादिप्रतीतिविरोधात् । औपचारिकं
औपाधिकं वा तद्भेदभानं-इति चेत्, न; तद्ज्ञानस्यैव तथात्वप्रसङ्गात्,
आकाशे हि सर्वतोऽनवच्छिन्ने सवितृसङ्गतिविशेषयोगात् पूर्वापरादिव्यवहार-
सम्भवे तदनिरिक्तदिगस्तिनायां प्रमाणाभावात् ॥ विवादाध्यासितं विशेषगुण-
विधुरद्वयाभ्यां जन्यते, कार्यत्वात्, अन्तःकरणद्वयसंयोगवत्-इति चेत्, न;
दृष्टान्तस्य माध्यविकलत्वात् । न हि श्रुत्यवष्टम्भेन अन्तःकरणस्य कामादि-
गुणवैशिष्ट्ये दृष्टे नन्मयोगे यथाक्तं साध्यं सिध्यति ।

आढमिमानर्थ(असिद्धेर्मानयु ?)क्तिभ्यां प्रतीतिव्यवहारयोः ।

व्यवहारपथं प्राप्ता दिगालम्बनमोक्षनाम् ॥ २२ ॥

यन्तु-द्रव्यत्वव्यूनवृत्तिज्ञानवृत्तिजानिः आत्मत्वं, तत् आत्मनो व्याप-
नं इति-नत् अमन्-

द्रव्यत्वम्य निरस्तत्वात्तद्वत्त्वस्यानिरूपणात् ।

गुणवत्त्वस्य चामिद्वेस्तद्वेदस्यापवाधनात् ॥

न तावत् उक्तलक्षणं आत्मत्वात् आत्मनो व्यवच्छेदकं, द्रव्यत्वस्य प्रत्यु-
क्तत्वात् तन्मन्यूनवृत्तित्वविशेषणायोगात् । न च तस्य ज्ञानवृत्तित्वम् । ज्ञान-
वत्त्वं हि चेतनस्य अचेतनस्य वा ? न आद्यः; चेतनशब्दस्य चिदात्मविषयत्वे-
तस्य ज्ञानाधारत्ववाचोयुक्तेः रिक्तत्वात्, ज्ञानाधारविषयत्वे-तस्य ज्ञानव-
त्त्वोक्तौ अंशतः स्वाश्रयत्वापातात् । न द्वितीयः; भूतचैतन्यवादप्रसङ्गात् ।
ज्ञानवत्त्वं अचेतनस्य-इति वदता हि भूतसङ्घातस्य तद्वत्त्वं इति अर्थात् अभ्यु-
पगतं भवति ।

न च आत्मत्वे व्यञ्जकं अस्ति । बुद्धीच्छाप्रयत्नानां प्रत्येकं तद्व्यञ्जकं-इति
चेत्, न, बुद्धिमत्त्वस्य निराकृतत्वात्; न च अबुद्धिमति प्रयत्नेच्छे सङ्गच्छेते,
घटादौ तदभावात्; न च तस्मिन् निर्गुणे ज्ञानादयो युज्यन्ते । न च—आकाशं
विशेषगुणाधिकार(ण)विभ्वन्यत्, मेयत्वात् घटवत्-इति वाच्यं; आकाशं श्रोत्र-
ग्राह्यविशेषगुणाधिकार(ण)विभ्वन्यत्, मेयत्वात्—इति आभाससमानत्वात्,
अस्थूलादिश्रुतिविरोधाच्च । गुणाश्च असौ गुणवति निर्गुणा वर्तमानाः स्वाश्रयत्वं
व्याघातं च आपादयन्तः न आत्मनि वृत्ति प्रलब्धुं प्रभवन्ति । तर्हि ततोऽन्य-
त्रापि तेषां उक्तन्यायात् वृत्ति(त्वा)नुपपत्तौ गुणत्वव्याहृतिः—इति चेत्, सत्यं;
प्रतीतितो गुणवत्त्वं वस्तुतो न क्वचिदपि—इत्यङ्गीकारात् प्रातीतिकं गुणवत्त्वं
प्रकृतेऽपि न विरुध्यते, वस्तुतो गुणवत्त्वस्य तस्मिन् अपाकरणात् । एतेन सुखा-
दीनामपि तद्व्यञ्जकत्वं व्याख्यातं, अव्यापकत्वाच्च तेषां तद्व्यञ्जकत्वात् ईश्वरे तद-
भ्युपगमात् ।

न चात्मत्वे प्रमाणं; अनुगतप्रत्ययस्य प्रत्येकं अभावात् मिलितेषु नञावे
तेष्वेव आत्मत्वप्रमितेः एकैकत्र तदभावः स्यात् । सर्वत्र एवं अनुगतप्रत्ययस्य
असाधकत्वं स्यात्—इति चेत्, किं न स्यात् । द्रव्यत्वं सत्तानिरिक्तात्मवृत्ति,
जातित्वात्, गोत्ववत्-इति च अनुमानस्य द्रव्यत्वादिनिरासादेव निरस्तत्वात् ।
न च आत्मनि असति भेदे जातिः युक्ता, व्यक्त्यभेदस्य नङ्गायकत्वात् । न हि
तस्य चेतनत्वेन भेदः, प्रतियोगिनोऽचेतनत्वापत्तेः; नापि अचेतनत्वेन भेदः,
प्रतियोगिन एव चेतनत्वप्रसङ्गात् ।

परापरत्वभेदे(न) यत्तु भेदोपवर्णनम् ।

आत्मन्येतेन तद्वीतं न च लब्धेऽस्ति भेदधीः ॥

न च विजातीयभेदसिद्धिः, तद्वेदस्य भेदापेक्षन्वेन परस्परत्रयापानात् ।

न च तस्य धर्मभेदः; अभिज्ञे तदवस्थाने तत्त्वज्ञानात्वात्, भिन्ने च तद्वत्त्वे स्वाश्रयत्वादिप्रसङ्गात्, साधारणस्य च अभावात् स्वरूपान्ते च अन्यतरपरिज्ञे तदभावधौव्यात् । न च अभावस्य जडत्वं, नश्वरेणविशेषात्, ज्ञानवत्त्वमनिरस्तत्वात् । न च अस्य अपरोक्षत्वमन्तरेण संनिधानमत्वं उपागम्यते; मन्त्रिर्मत्वस्य घटतुल्यत्वप्रसक्त्या प्रत्युक्तत्वात् तदाश्रयत्वस्य अप्रामाणिकत्वात्, अहमित्यहंकारस्य साक्षिवैयर्थ्यप्रथनात्, आत्मनः संनिदानीनप्रज्ञाशब्दे च घटसं(वि)दोरिव तत्कर्मत्वात् तद्रूपत्वयोरन्यतरत्वस्य दुर्निवारत्वात्, तत्कर्मत्वाभावे तद्रूपत्वस्य आवश्यकत्वात् संवेदने तद्भावात् ॥ तस्मात्—अद्वितीयो निर्गुणश्चिद्धातुः आत्मा—इति सिद्धम् ॥ २३ ॥

मनश्च किमुच्यते ? विशेषगुणविधुरद्रव्यवृत्त्यात्मावृत्तिजातिः मनस्त्वम् ।
(१) तदधिकरणं तत्—इति चेत्, न ।

विशेषगुणवत्त्वस्य मनसि प्रमितत्वतः ।

विशेष(ण)स्य चायोगात्कथं तदुपगम्यते ॥

मनसो विशेषगुणवत्त्वस्य श्रुत्यनुभवगम्यत्वात् न तस्य विशेषगुणवैधुर्यम् । न च श्रुत्यादेः युक्तं करणगोचरत्वं आत्मनः; तद्वत्त्वस्य प्रत्युक्तत्वात्, करणगोचरत्वे च श्रुत्यादेः आज्ञस्याभावात्, आत्मनश्च द्रव्यत्वाधिकरणत्वस्य अनिष्टत्वात् आत्मावृत्तित्वविशेषणस्य अकिञ्चित्करत्वात् तत्परित्यागे व्यभिचारस्य दु(ः)स्तरत्वात् । (२) सुखग्राहि इन्द्रियं मन इति—(न ।?)

अ(आत्मा?)नुभवगम्यत्वादिन्द्रियाग्राह्यता यतः ।

सुखस्य, दुःखरागादौ तुल्यमेतदुपेयते ॥

(३) सुखासमवायिकारणाधिकरणं इन्द्रियं मनः—इत्यपि न ।

तदसिद्धेरसंख्यासेरयुक्ता परिणामिता ।

विवर्तवादे वादैक्यान्न मनस्ते प्रसिध्यति ।

मनसः सुखाद्याकारेण परिणामपक्षे तदसमवायिकारणस्य असिद्धत्वात् न उक्तं लक्षणं युक्तम् । किञ्च असमवायिकारणं समवायिकारणप्रत्यासन्नं अवधृतसामर्थ्य—इत्यास्थितम् । तत्प्रत्यासत्तिश्च कारणैकार्थसमवायो वा कार्यैकार्थसमवायो वा ? न आद्यः, पूर्वशब्दादौ अव्यासेः । न हि पूर्वशब्दस्य उत्तरशब्दं प्रति असमवायिकारणस्य तत्कारणेन एकार्थसमवायः सम्भवति, न भसः शब्दकारणस्य असमवेतत्वात् । न च आत्ममनःसंयोगस्य सुखाद्यसमवायिकारणस्य तत्कारणेन

आत्मना सह एकार्थसमवायो युज्यते, तस्य निर्द्रव्यत्वेन समवेतत्वानभ्युपगमात् । न द्वितीयः, शौक्ल्यादौ अव्याप्तेः । न हि तन्तुशौक्यं पटशौक्यासमवाधिकारणं कार्यैकार्थसमवेतं, शौक्ययोः भिन्नाधिकरणत्वात्—कारणशौक्यस्य कारणाधिकरणत्वात् कार्यशौक्यस्य च कार्यनिष्ठत्वात् । न च कारणैकार्थसमवाये कार्यैकार्थसमवाये वा अनुस्यूता प्रत्यासत्तिः, अप्रसिद्धत्वात् । न च तर्हि (४) सुखपरिणामि इन्द्रियं मनः—इति युक्तं, तथाभूतस्य अन्यथाभूतस्य वा परिणामायोगात्, तद्विवर्ताधिकरणस्य मनस्त्वे पाप(चात्म?)वादप्रवेशात् ।

न च यथोक्ते मनसि मानं अस्ति ।

सिद्धत्वाद्वाधितत्वाच्च परस्यसमवाया(परस्परसमा?)श्रयात् ।

पारिशेष्यस्य चासिद्धेर्नानुमानमिहेष्यते ॥

आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षः कार्योत्पत्तौ कारणान्तरं अपेक्षते, सत्यपि तद्भावे कार्यानुत्पादकत्वात्, तन्तुवत्—इत्यनुमानम्—इति चेत्, न । कारणान्तरं हि निमित्तं अन्यत् वा ? (न) प्रथमे(मः?) सिद्धसाध्यत्वात्, अदृष्टादेः तथात्वात् । न द्वितीयः, आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षातिरिक्तज्ञानसमवाय्यसमवायिनोः असत्त्वेन बाधात् । न च अतिरिक्तासमवायिसाधने मनःसंयोगसिद्ध्या मनःसिद्धिः, तन्तुरूपादेः सद्भावे पटरूपाद्यनुत्पादकत्वेऽपि तत्र असमवाय्यन्तराभावेन व्यभिचारात् । साध्यमाननिमित्तभूतकारणान्तर(र)स्य अदृष्टादेः अन्यत्वे परिशेषात् मनःसिद्धिः—इति चेत्, न; सर्वस्मान्मनोतिरिक्तादन्यत्वे—मनःसिद्धौ तदतिरिक्तसर्वनिमित्त(सिद्धिः तत्सिद्धिः)द्वौ च अनुमानात् तदन्यमनःसिद्धिरिति परस्पराश्रयात्, यस्माच्चिदन्यत्वे—परिशेषासम्भवात् । तस्मात् न उक्तानुमानात् मनःसिद्धिः ।

स्मृतिः शरीरावच्छिन्नात्मसंयुक्तद्रव्यसाध्या, प्राणिविशेषगुणत्वात्, रूपज्ञानवत्—इति चेत्, मैवम् ।

सिद्धसाध्यत्वतोऽसिद्धेर्विशेषणफलागतेः ।

व्यभिचारादिदुष्टत्वादश्लिष्टं साधनान्तरम् ॥

न हि—शरीरावच्छिन्नात्मसंयुक्तद्रव्यसाध्या स्मृतिः—इति युक्तं, तस्मात् शरीरा(त्) साध्यतायाः सिद्धसाध्यत्वात् शरीरातिरिक्तविशेषणात् न—इति चेत्, न, तथाविधकालादिसाध्यतया सिद्धसाध्यतायाः तादवस्थान् । न च तस्य उक्तात्मसंयुक्तराहित्यं, सर्वगतत्वाङ्गीकारात् मूर्तसंयोगात् तत्सिद्धावपि शरीरावच्छिन्नस्य आत्मनः तद्भावात् । अवच्छिन्नस्य अन(व)च्छिन्नमात्रत्वात्

न-इति चेत्, तर्हि शरीरावच्छिन्नेतिविशेषणानर्थक्यं; तत्प्रयोगेऽपि तन्मात्र-
संयुक्तद्रव्यसाध्यत्वात् फलाभावात्, अजसंयोगाङ्गीकारपक्षे च-मिदमाध्या-
या दुर्वारत्वात् । ज्ञानस्य आत्मविशेषगुणत्वानभ्युपगमपक्षे च-हेत्वसिद्धि-
दृष्टान्तस्य च साधनविकलता । स्मृतिः द्रव्यकरणिकेति प्रतिज्ञायामपि-तुल्या
दोषः, हेत्वसिद्धयादेः उद्धतत्वात् ॥ सुखसंवित् इन्द्रियसाध्या, साक्षात्कारि-
त्वात्, संप्रतिपन्नवत्-इति चेत्, न । किं अस्मदादिसुखसंवित् पक्षीक्रियते किं
वा सुखसंविन्मात्रम् ? न आद्यः, ईश्वरज्ञानस्य साक्षात्कारित्वेपि नित्यत्वेन
इन्द्रियासाध्यतया व्यभिचारात् । न द्वितीयः, तद्भागे वाया(त्,) विशेषणस्य च
अनीश्वरपक्षे-वैयर्थ्यात्, पक्षान्तरे च-आप्तोक्तिसमधिगते मनसि (सि) साध-
यिषाऽभावात् ॥ विमतं ऐन्द्रियकज्ञानं, विशेषस्य अवस्तुत्वात्, घटवत्-इति
चेत्, मैवम् ।

आभासेन समानत्वाददृष्टेरविशेषणः ।

तन्मानं च न वः सिद्धं मध्यमं भौतिकं मतम् ॥

विमतं चाक्षुषज्ञानविषयः, वस्तुत्वात्-इत्याभास(स)मानत्वात् न प्रागुक्तं
अनुमानं युक्तम् । सुखादौ तथाविधज्ञानविषयत्वानुपलब्धिः तुल्या, मनोज-
नितज्ञानविषयत्वस्यापि तस्मिन् अनुपलम्भात् । न हि मनोजनितं ज्ञानं साक्षि-
वेद्यतया समीक्ष्य(क्षि?)ते सुखादौ अस्माकं सम्मतं अस्ति । न च ऐन्द्रियकज्ञा-
नमात्रविषयत्वं साध्यं; योगीन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वे सिद्धसाध्यता, त्वदनङ्गी-
कारे च अस्मदनुव्यवसायविषयत्वेन तथात्वात्, मनोपलापे तदैन्द्रियकत्व-
ध्रौव्यात् तदपलापस्य अनुभवविरोधित्वात्, तदितरत्वविशेषणे च त्वदनु-
व्यवसायेतरैन्द्रियकज्ञानाविषये परमाण्वादौ व्यभिचारात् ।

न च तस्य अणुत्वं, प्रमाणाभावात् । विमतं मूर्तसंयोगसमवाधिकारणक-
जातीयं, अनित्यत्वे सति नित्यविशेषगुणत्वात्, पार्थिवाणुविशेषगुणवत्-
इति चेत्, न; असमवायिकारणाप्रसिद्धेः अप्रसिद्धविशेषणत्वात्, ईश्वरविशे-
षणवत्त्वानङ्गीकरणाच्च विशेषणवैयर्थ्यात्, आत्मनश्च विशेषगुणवत्त्वानभ्युपा-
मात्, नित्यविशेषगुणत्वस्य सुखादेश्च सिद्धत्वात्, पार्थिवपरमाणूनां तद्विशेष-
गुणानां च अप्रसिद्धेः दृष्टान्तस्य आश्रयशून्यत्वात् । एतेन-अथ परमाण्वादिग-
तरूपादिषु व्यभिचारवारणार्थं विशेषणं-इति निरस्तं, तेषां तद्गुणानां च अ-
सिद्धत्वात् । तर्हि मनोविभुत्वं युक्तं, ज्ञानासमवाय्याधारत्वात्, आत्मवत्-इति
चेत्, न; तस्य विभुत्वे विषयादिसान्निध्ये ज्ञानयोगपचात् तदसिद्धेः आश्रया-

तर्कसङ्ग्रहः

सिद्धिः, युगपज्ज्ञा(ना)नुत्पत्तेः तल्लिङ्गत्वाद्भीकारात्; आत्मनश्च असंयोगित्व-
पक्षे दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वात्, सर्वकल्पनाधिष्ठानत्वोपाधेश्च सत्त्वात् । न
च आकाशादौ साध्याव्याप्तिः, तस्यापि कार्यद्रव्यनया विभुत्वानभ्युपगमात्;
मनो विभु न भवति, विभुसंयोगित्वात्, घटवत्—इति च परमनेन प्रयोगगो-
मात् । विभुसंयोगित्वेऽपि विभुत्वं आत्मादौ दृष्टं—इति चेत्, नः निभूतां मिथः-
संयोगासम्भवात्, अजसंयोगस्य अग्रे निराकर्णान्, आत्मनः तन्निष्ठसंयोगत्वे-
ऽपि स्वव्यतिरिक्तविभुनिष्ठसंयोगयत्त्वाभावात् ॥ मध्यमपरिमाणवमपि तस्य
अनित्यत्वप्रसङ्गात् न—इति चेत्, नः (नत्) प्रसङ्गस्य दृष्टत्वात्, मूर्गानेन नानित्य-
न्यानुमानात्, परमाणुषु अन्यतरव्यभिचारस्य तत्र निराकर्णान्, मूर्गानेन नानित्य-
न्यात् । रुद्धियत्याद्य तदनित्यत्वं, यधुरादौ तयोपलब्धत्वात्, आत्रण्यापि पक्ष-
तुल्यत्वात् । तस्मात् मनो भौतिकं मायमपरिमाणं च—इत्यालोपम । अ-
तिथ “अन्यत्रमना अभूवं नादर्शम्” इत्याद्या मनोऽपि रुद्धत्वात् तस्य भौति-
कत्वादिकं अनुमोदते, न अन्यथा असम्भवं तस्य भूतं व्यवस्थेन ।
तत् सिद्धमेतत्—शुद्धिज्यादि मनोन्तं द्रव्यं अविनाशितमर्थाय आपानिदं
अनिर्यान्यं—इति ॥ २४ ॥

इति श्रीमत्पद्मनाभसत्त्वज्ञानसूत्रेण तत्त्वज्ञानसूत्रेण श्री
भगवत्पद्मनाभसत्त्वज्ञानसूत्रेण तत्त्वज्ञानसूत्रेण

(द्वितीयः परिच्छेदः ।)

सिद्धे द्रव्ये तदाश्रित्य गुणाः सिध्यन्त्यतन्त्रतः ।

तदभावे निराधारा न ते सन्त्यस्वतन्त्रतः ॥

यद्यपि द्रव्येषु निराकृतेषु तत्पराधीना गुणा निराकृता भवन्तीति न तन्निराकरणं पृथक् अपेक्ष्यते, तथापि पृथगनिराकरणे गुणानां लक्षणिकत्वं प्रामाणिकत्वं च अस्तीति केषाञ्चित् मन्दमनीषाजुषां मनीषा समुन्मिषेत्— इति पृथगेव तन्निराकरणं प्रस्तूयते ।

तथा हि—(१)गुणः(ः) सामान्यवान् (अ)गुणः संयोगविभागयोरनपेक्षो न कारणं—इति अयुक्तं—

विशेषणस्य वैकल्यादन्योन्याश्रयशक्तितः ।

तदन्तरेण द्रव्यादिव्यावृत्तेरुपपत्तितः ॥

व्यावर्त्यव्यभिचा(रा)भावात् ‘अगुण’विशेषणवैयर्थ्यात्, द्रव्यव्यावर्तकत्वेन तदुपादाने च परस्पराश्रयप्रसङ्गात्, ‘अनपेक्ष’विशेषणस्यापि तथात्वात्, तद्भावेऽपि संयोगविभागयोः न कारणं इत्यतावतैव द्रव्यकर्मव्यवच्छेदसिद्धेः, न उक्तं गुणलक्षणं युक्तम् । एतेन—(२) सामान्यवान् अचलनात्मकः संयोगविभागयोर्न कारणं गुणः—इति निरस्तं, अच(ल)नात्मकविशेषणस्य अन्यतमिद्वकर्मव्यावृत्त्यर्थस्य निरर्थकत्वात् । अस्तु तर्हि (३) सामान्यवत्त्वे सति संयोगविभागयोर्न कारणं गुणः—इति लक्षणं—इति चेत्, न; प्रत्युत्पन्नप्रध्वमिनि द्रव्यं कर्मणि च अतिव्याप्तेः । तज्जातीयेतरत्वं विवक्षितं—इति चेत्, न, तन्निष्ठपरजानीयेतरत्वस्य असम्भवित्वात् । द्रव्यत्वकर्मत्वयोरनधिकरणत्वं अभिमतं—इति चेत्, न, निरस्तत्वात् निरसिष्यमाणत्वाच्च । निरस्तं हि द्रव्याधिकारं द्रव्यत्वम् । कर्मत्वं कर्माधिकारं निराकरिष्यते । संयोगविभागयोगिनि व्यर्थं च । एतेन—(४) सामान्यवान् संयोगविभागहेतुजानीयेतगं गुणः—इति निरस्तं, तन्निष्ठपरापरजानीयेतरत्वस्य वरुं अशक्यत्वात् । न च (५) गुणत्वमेव तद्वृत्तं, गुणामिद्वौ तदमिद्वेः अन्योन्याश्रयाविशेषात् ।

न च गुणत्वे व्यञ्जकं अस्ति, उक्तलक्षणाणां प्रत्यान्यातत्वात् । आकाशवृत्तिव्ये सति तद्वृत्ति(तद्वृत्तिरूपवृत्तिधर्मत्वं तद्वृत्तकं—इति चेत्, न; तस्य गुणत्वानतिरेकात् तद्वृत्तकत्वायोगात्, विशेषगुणवत्त्वस्य च नथान्वेन तद्वृत्तकत्वं सामान्यगुणेषु तदभावप्रसङ्गात् । यत्तु—सामान्यवत्त्वे सति संयोगविभागसम्भवा-

तर्कसङ्ग्रहः

व्यसमवायिहेतुजातीयान्यत्वं तद्व्यञ्जकं—इति तत् न; तस्य निरस्तत्वात् । तदि-
 तरत्वं च गुणानां संग्राहकसापेक्षम् । तत् चेत् गुणत्वं, स्वाश्रयत्वम् । ततो
 नैव गुणसिद्धौ लक्षणान्तरं अनपेक्षितं आपद्येत । किञ्च, विशेषगुणत्वं स्वाश्रय-
 व्यवच्छेदोचितावान्तरसामान्यविशेषवत्त्वं—इति चेत्, न; स्वशब्देन रूपाद्ये-
 कैक(ग्रहे) समस्तग्रहे च तद्विशिष्टस्य अव्यापकत्वात्; आश्रयशब्देन च समवा-
 यिनिर्देशे समवायं अनिच्छतां असम्भवित्वात्, आधारमात्राभिधाने तद्व्यव-
 च्छेदोपयुक्तावान्तरसामान्यविशेषवत्त्वस्य संयोगादौ अपि भावात् अतिव्यासे;
 सामान्यविशेषशब्देनैव अवान्तरोपलभ्यस्य अपि लब्धुं शक्यत्वात् अवान्तरप-
 दवैयर्थ्यात्, अन्यथा विशेषशब्दस्य तथात्वात् । सत्तासाक्षाद्वाप्यजात्यन्यरूप-
 रसवृत्तिजातिमत्त्वं विवक्षितं—इति चेत्, न; सत्ताया गुणत्वस्य च निराकृत-
 त्वात् यथोक्तजातिव्यञ्जकमानाभावात् ॥ गुणत्वापरजातिमत्तया नियतैकद्रव्य-
 व्यवच्छेदकत्वं तद्व्यञ्जकं—इति चेत्, न; निरस्ते गुणत्वादौ तदपरजातिमत्त्वादे-
 वक्तुं अशक्यत्वात् ॥ गुणत्वं विहाय व्यञ्जकं व्याख्येयं—इति चेत्, न; कर्म-
 ण्यपि तद्भावात् । गुरुत्ववत् तस्यापि नियतविशेषणेन व्यवस्थितिः—इति चेत्,
 न, तथापि पृथिव्याद्यनेकद्रव्यव्यवच्छेदकेषु रूपादिषु अव्यासेः । तेष्वपि पाकज-
 त्वादिविशेषणं पुरस्कृत्य एकद्रव्यव्यवच्छेदकत्वोपपत्तिः—इति चेत्, तथापि न
 उक्ता जातिः मानानुपपत्तेः । (सा) सत्तागुणत्वातिरिक्तरूपरसवृत्तिजातेः भि-
 द्यते, जातित्वात्, गोत्ववत्—इति चेत्, न; सत्तागुणत्वयोरभावे हेतोः आश्र-
 यासिद्धेः अप्रसिद्धविशेषणत्वात् । एकेन्द्रियग्राह्यत्वं—इति चेत्, न, प्रभाकुम्भ-
 संयोगादौ तद्भावात् । एतेन—गुणत्वव्याप्यगन्धस्पर्शवृत्तिजातिमान् विशेषगु-
 णः—इति व्याख्यातम् । न च सामान्यगुणत्ववत् विशेषगुणत्वं नाम जातिः
 अस्ति । तस्यापि जातित्वात् न इति चेत्, न, विशेषगुणातिरिक्तेषु गुणेषु (न)-
 दृत्तौ—इतरेतराश्रयात्, गुणमात्रवृत्तौ—रूपादिष्वपि तद्ज्ञानसंयोगादिसमानत्व-
 प्रसङ्गात्, गुणत्वेन च परस्पराभावासम्भवात् । अतो न विशेषगुणत्वं सामान्य-
 गुणत्वं वा जातिः अस्ति, सविशेषणस्य गुणत्वस्यैव तथा व्यपदिश्यमानत्वात् ।
 कथं च गुणाश्चतुर्विंशतिरिति नियमः, तेषु निर्गुणेषु सङ्ख्यानुपगमात् ।
 द्रव्यगतायाः तस्याः तत्र एकार्थसमवायात् प्रतीतिः—इति चेत्, न; मुख्यत्वे
 सम्भवति उपचारकल्पनायोगात् सिद्धान्तविरोधान्; असुख्यत्वे परस्पराश्र-
 यत्वस्य उक्तत्वात्; सति च सौन्दर्यादौ न नियमः, रूपान्तर्भावे वैपरी-

गुणानामगुणत्वेन तेषु सङ्ख्या कुतो मता ।
 मुख्यत्वे सम्भवत्येव नोपचारोऽपि युज्यते ॥
 परस्पराश्रयत्वेन सिद्धान्तोऽपि न सिध्यति ।
 सौन्दर्यादेरतिव्यक्तेर्नियमोऽपि कुतो भवेत् ॥
 वैपरीत्योपपत्तेश्च व्यर्थाऽन्तर्भावसंकथा ।
 तस्माद्गुणा न सङ्ख्याता नियतासिद्धिभागिनः ॥ २५ ॥

रूपमपि किमुच्यते ? (१) रूपत्वजात्यधिकरणं—इति चेत्,

जातेरुपाधितो भङ्गादन्योन्याश्रयनाहतेः ।

परस्परानपेक्षत्वाद्धिमानत्वात्कथं हि तत् ॥

विशेषगुणत्वे सति चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वात्पाधिना रूपसंज्ञाप्रवृत्तौ तज्जाति-
 कल्पनानयकाशात् न तदधिकरणं रूपलक्षणं उपपद्यते । परमतेन च उपाधि-
 च्यते । औपाधिकस्य उपाध्यधिगतिपूर्वकाधिगतत्वेऽपि प्रकृते श्वेतपीतादौ प्रति-
 पन्ने कथमिह रूपसंज्ञा इति जिज्ञासायां, एतत्प्रतिपत्तिद्वारा अवधारितकरण-
 विशिष्टोपदिष्टोपाधिना तत् निर्वहेत् । न (च) इतरेतराश्रयता; वास्तवस्य वि-
 पयगतरूपत्वस्य, करणनिविष्टचक्षुष्ट्वस्य च, परस्परपुरस्काराभावात् । न च अत्र
 मानं, अनुगतावगतेः औपाधिकविष(य)त्वेनापि चरितार्थत्वात्; गुणत्वं विशेष-
 गुणत्वान्यसर्वरूपगतावान्तरजातेः अन्यत्, जातित्वात्—इत्यस्य च आश्रया-
 स्तिद्वयादिदुष्टत्वात् । न च—तर्हि (२) रूपत्वाधिकरणं तत्—इति युक्तं; तद्वि-
 रूपमात्रवृत्तीति तद्गुणाधीनग्रहणत्वात् इतरेतराश्रयत्वादि आवहेत्, उक्तन्या-
 याच्च तन्निर्वचनायोगात् । (३) विशेषगुणत्वे सति चक्षुषैव ग्राह्यं रूपं—इति चेत्,
 न; 'विशेषगुणत्व'विशेषणेन क्षारीकृतत्वात्, द्रव्यकादिरूपे च तव अव्याप्तेः ।
 तत्रापि योगिचक्षुर्गम्यत्वं अस्ति—इति चेत्, न; तदनङ्गीकारवादे तदयोगात्,
 मनोग्राह्यतया च अवधारणात् । (४) बाह्येन्द्रियेषु चक्षुषैव इति विवक्षितं—
 इति चेत्, न; रूपसिद्धयतिरेकेण चक्षुषोऽसिद्धेः, इतरेतराश्रयत्वात् । यद्यपि
 चाक्षुषे द्रव्ये चक्षुषा रूपं निरूप्यते, तथाऽपि तद्गोचरे कुतः तद्धीः सिध्येत् ।
 पृथिवीत्वादिना—इति चेत्, न, द्रव्यकाद्यनङ्गीकर्तुः आश्रयासिद्धेः । न च तस्य
 चक्षुःसहकारित्वनियमः, क्वचित्तद्भावाभ्युपगमात्, क्वचित्तद्भावेन चेतनशेष-
 त्वेऽपि । न च भूतत्रयनिष्ठत्वं नियन्तुं शक्यं; नभोन(भ)स्वतोरपि, तद्भावस्य
 उक्तत्वात् ।

विमतं नित्यं, असमवायिहीनभावत्वात्, सम्मतवत्—इत्यपि न; अस-
मवायिनोऽप्रसिद्धौ घटादौ अपि तद्धीनभावत्वस्य अभावेन व्यभिचारात्,
भावत्वस्य च प्रागेव प्रत्युक्तत्वात्, आत्मनि च नित्यत्वधर्मवत्त्वानभ्युपग-
मात् । न च—विमतं कार्यं, पृथिवीविशेषगुणत्वात्, घटरूपवत्—इति युक्तं;
विमतं कार्यं, जलादिविशेषगुणत्वात्, कृपादिरूपवत्,—इत्यपि सम्भवात् । न
च—विमतं अग्निसद्भासमवायिकारणविशेषगुणवत्, पार्थिवानुत्वात्, जलानुव-
त्—इति व्यतिरेकी; तदसंप्रतिपत्तौ आश्रयाग्नित्वात्, स्वरूपाग्नित्वात्, व्यतिरेक-
भूमेऽथ अप्रसिद्धतया दृष्टान्तस्य आश्रयहीनत्वात् ॥ विमतं घटोन्पत्तेरनन्तरं जा-
यते, घटगुणत्वात्, घटया(जायते?)तसंयोगवत्,—इत्यपि न; घटाकाशसंयोगादौ
व्यभिचारात्, तस्यापि कार्यत्वात्, तदनन्तराग्नित्वात् घटोन्पत्तिरप्येव तदसंयो-
गिनो नभसो विशुद्धात्प्रभवात् ॥ विमतं नमान्नज्ञातोत्पत्तत्वादितात्पर्यं,
कार्यगतविशेषगुणत्वात्, घटगतज्ञातवत्त्वम्—इत्यपि न; घटुत्पत्तयस्यार्था-
कारे-हेतोः आश्रयासिद्धत्वात्, व्युत्पत्त्यस्यैव आश्रयस्यैव कारणं च—अत-
समवायिकारणाप्रसिद्धेः अप्रसिद्धविशेषगुणवत्त्वम्, दृष्टान्तोऽपि तत्सम्प्रतिपत्त-
भावात् ॥ न च आश्रयताभावात् तत्तानां, यतोः तादात्म्यात् द्रव्यतादात्म्ये
तत्त्वसम्भवात् । न च—स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः न तादात्म्यं, भेदानुपपत्तिस्तु निग-
पारतन्त्र्यात्—इति युक्तं, गुणगुणित्वेन तदभावे कृत्वर्थत्वा(भावाभावात्?)द्वय-
मित्ययोः तदनुपपत्तभावात् । अभेदेऽपि तुल्या अनुपपत्तिरिति—इति चेत्, तदप्यपि
भेदाभेदाभ्यां उर्ध्वपात्य प्रतीतिस्तद्वत्तरीत्यत्र तादात्म्यं न विद्यमानं । तत् सर्वं—

मनीषिणा-मनीषिणा मनीषिणा-मनीषिणा

सर्वं न जानन्ति (५) सर्वं न जानन्ति

सिंहपुर, २०/११/२०१८

सप्तमः अक्षरः

फलदा रक्तो नाम (१) कल्याणशिरसः—इति शेषः, इति श्लोकः समाप्तः ।

मुपायल्लुगु हिसिल्लुगु हुसिल्लिनेरुदु नन्नळतिः—५३१

~~~~~

[illegible]

आश्रयासिद्धिदुष्टत्वाद्धिशेषणनिराकृतेः ।

परस्पराश्रयादेश्च प्रमाणं नेह किञ्चन ॥

गुणत्वं गुणैतरावृत्तिमधुरामधुरवृत्तिविशेषणत्वान्यजातेः भिद्यते, जा-
तित्वात्—इति चेत्, तत् न, गुणत्वस्य निरस्तत्वात् आश्रयासिद्धिप्रसङ्गात् ।
एतेन—(२) गुणत्वे सति रसनाग्राह्यो रसः—इति निरस्तं, विशेषणस्य निराकृ-
तत्वादेव विशिष्टलक्षणप्रवृत्तेः अनुपपत्तेः ।

किञ्च, सिद्धे रसे तद्ग्राहकं बहिरिन्द्रियं रसनं नाम सिध्यति, सिद्धे च
तस्मिन्विशिष्टलक्षणावष्टम्भात् तत्सिद्धेः कथं न इतरेतराश्रयत्वम् । न च रस-
नजनितज्ञानं रसे प्रमाणम् । रसनं हि रसोपलब्धिकरणं बाह्यं गृह्यते । तच्च प्रा-
णांनदोषानु(प)क्तं न च ज्ञानमात्ररसे मानं, रूपज्ञानस्यापि तन्मानत्वप्रसङ्गात् ।
रसविशेषितं ज्ञानं तथा—इति चेत्, न, स्वाश्रयापातात् । अप्रत्यक्षगते तस्मि-
न् पृथिवीत्यादि प्रमाणं—इत्यपि न, तदसंप्रतिपत्तेः आश्रयासिद्धेः उक्तत्वात् ।

नित्यन्यादिनिरासोऽपि रूपस्येवास्य सिध्यति ।

व्यावहारिकप्रमत्यापि तनो रूपं निरूप्यताम् ॥ २७ ॥

प्रागुक्तान्या गन्धोऽपि निराकरणमर्हति ।

न पृथिवीमात्रवृत्तिन्वमन्यत्रापि गतत्वनः ॥

द्रव्यान्तरंऽपि तद्वुद्धेर्न बाधोऽध्यवसी(य)ते ।

नित्यानित्यविभागोऽपि पूर्ववत्किं न गृह्यते ॥

गन्धो (१) गन्धन्याधिकरणं—इत्यपि अयुक्तम् । तद्धि गुणान्वन्यूनवृत्ति-
सौरन्यवृत्तिविशेषणगुणान्वान्यमामान्यं दृष्टं, नच प्रागुक्तन्यायप्रत्युक्तं न गन्ध-
व्यवस्थित्यै पर्याप्तम् । नापि—(२) गुणत्वे सति घ्राणग्राह्यत्वं—तल्लक्षणं, तत्रापि
विशेषणनिगकर्णान् इतरेतराश्रयाच्च ॥ न च अयं पृथिवीमात्रवृत्तिरिति युक्तं,
द्रव्यान्तरंऽपि तन्मन्मवाभियानात्, प्रतीनेश्च अवाधितत्वात् ॥ न च तस्य
सर्वत्र अनित्यत्वं, पार्थिवरमाणुषु गुणत्वादिवत् तन्नित्यत्वं वायुकानधिग-
मात् । पाञ्चजान्वात् न—इति चेत्, न, अवयवित्वेव तन्मन्मवात्, कथं
अन्यथा गुणत्वेऽपि तथाभावमन्मवे नित्यत्वम् । अनिश्चयादर्शनं तु मन्दि-
ग्वन्वात् न पाकनिर्वर्तकम् ॥ तस्मात्—गन्धोऽपि व्यावहारिको न पारमार्थि-
कोऽस्ति—इति श्रितम् ॥ २८ ॥

नदोऽपि दर्शनादुक्तयुक्तेर्नामा प्रमिष्यति ।

विशेषणगुणतन्मन्यत्रैवित्यं च न युज्यते ॥

तर्कसङ्ग्रहः

न हि—स्पर्शस्य (१) स्पर्शत्व(वत्त्वं)—लक्षणम् । तद्धि रूपव्यापकविशेष-
गुणमात्रवृत्ति सामान्यम् । न च तत् निरस्ते रूपे विशेषगुणवत्त्वं सुनिरूपम् ।
एतेन—(२) विशेषगुणः उष्णानुष्णवृत्ति(स)ङ्ख्यावृत्तिजात्यन्यः, जाति-
त्वात्—इति निरस्तम् । न च—(३) गुणत्वे सति त्वग्निन्द्रियमात्रग्राह्यत्वं—
तल्लक्षणं, पूर्ववदस्यापि प्रतिवचनसम्भवात् । न च—(४) विशेषगुणत्वे सति
क्षित्यादिचतुष्टयनिविष्टत्वं—तल्लक्षणं, स्थितिस्थापकस्यापि स्पर्शवद्विशेषगुणत्व-
सम्भवे विशेषणवैयर्थ्यात् । तस्य द्रव्यचतुष्टयसाधार(ण)त्वात् न—इति चेत्,
न, तुल्यत्वात् । अवान्तरविशेषात् असाधारण्यं—इति चेत्, न; स्थितिस्थाप-
कस्यापि गन्धसाहचर्यादिना तदविरोधात् । नापि—(५) विशेषगुणत्वे सति
रूपव्यापकत्वं—तल्लक्षणं, अनुष्णाशीतापाकजत्वस्यापि जात्यन्तरस्य सम्भवात् ।
अस्य नियोगतः त्रैविध्यं, अनुष्णाशीतापाकजत्वं—इति चेत्, तर्हि स्पर्शत्वस्यैव
अनुष्णाशीतत्वस्यैव विशेषणं—अपाकजत्वं—इति चेत्, तर्हि पारुजत्वे सति अनुष्णा-
विशेषणं उष्णत्वादिः इति न त्रैविध्यसिद्धिः । तर्हि, पारुजत्वे सति अनुष्णा-
शीतत्वं अपि जात्यन्तरं स्यात्—इति चेत्, किं न स्यात् । व्यञ्जकभावात्
न—इति चेत्, न, शीतत्वादौ अपि तुल्यत्वात् । ‘इदं शीतं’ इत्यादिविशि-
ष्टप्रत्यये विशेषणत्वस्य तद्व्यञ्जकत्वे ‘पाकजत्वे सति’ अनुष्णाशीतमिदं इति-
विशिष्टप्रत्यये विशेषणत्वस्य तद्व्यञ्जकं अपि स्यात् । एतेन अपारुजत्वविशे-

पितानुष्णाशीतत्वेऽपि व्यञ्जकं उन्नेयम् ।
स्पर्शशब्दधियो न तस्माद्विचारितनिष्ठिते ।
मायामनं प्रविश्यते नि(वि?)वृण्वानं यथोदिने ॥ २९ ॥

यत्तु उच्यते—पाकजप्रक्रिया मुक्तायुपयुक्ता यतो मना ।
अतो रूपादिनिष्ठा ना प्रतिष्ठितपथं गता ॥

पाकजेषु पार्थिवपरमाणुरूपादिषु जन्मादिनित्यत्वं दिव्यद्राग मुक्तो ज्ञ-
युक्तं, तस्मात् एषा प्रक्रिया प्रमाणप्रयोजनयतो (इति)—नन् अप्रयुक्तम् ।
अतिप्रसङ्गः (तः पाक)प्रक्रिया न प्रत्ययते ।
प्रमाणादिप्रतीक्षा च न प्रमाणादिनित्यत्वं मुक्ति-
तथाहि नण्डुलादिष्वपि पाकजत्वात् ज्ञेयत्वादिनित्यत्वं मुक्ति-
तुल्यप्रसक्तौ सक्तत्वं न विद्यते । नन्वितिप्रत्ययं न दृष्टम्, नः न हि
गतिशास्त्रान्तरप्रसङ्गः । नन्वितिप्रत्ययं न दृष्टम्, नः न हि
किं निरूपयतो बहिर्मुखस्य मुक्तिर्युक्ता । नन्वितिप्रत्ययं न दृष्टम्, नः न हि

स्यात्—इति चेत्, न; भेदधियः तद्वेतुत्वे प्रमाणाभावात्, तस्याश्च अनर्थहेतु-
भावस्य “द्वितीयाद्वै भयं भवति”—इत्यादिश्रुतिसिद्धत्वात् ।

न च पैलुक्तानां प्रक्रिया प्रकल्पते । ते खलु—आपाकनिक्षिप्तस्य कुम्भादेः
अग्निसंयुक्तस्य परम्परया कारणभूतेषु परमाणुषु अग्निसंयोगात् कर्मोत्पत्तौ मि-
थोविभागात् द्रव्यारम्भकसंयोगनाशाद्वाणु(°शात् द्रव्यणुकनाशे अणुषु औ ?)-
ख्यापेक्षात् अग्निसंयोगात् रूपादिनाशे सति, अग्निसंयोगान्तरात् तथावि-
धात् अपूर्वरूपाद्युत्पत्तौ अदृष्टोपपृष्ठात्माणुसंयोगात् अणुषु कर्मोत्पत्तौ, तेषां
परस्परसंयोगात् द्रव्यणुकाद्युत्पत्तिद्वारा तेषु कारणगुणपूर्वकतया रूपादि उत्प-
द्यते—इति कल्पयन्ति । सा च कल्पना न अवकल्पते, परिणामवादे विवर्तवादे
च परमाणूनां परम्परया कुम्भाद्यारम्भकत्वे प्रमाणाभावात् ॥ न च तेषु प्राचीन-
रूपादिनाशे मानं अस्ति । पार्थिवपरमाणुरूपादयो विनाशिनः, पृथिवीविशेष-
गुणत्वात्, घटरूपवत्—इति चेत्, न; सलिलपरमाणुरूपादयो विनाशिनः, स-
लिलविशेषगुणत्वात्, कूपादिरूपवत्—इत्यपि सम्भवात् । न च—पार्थिवा-
णुषु रूपाद्युत्पादनाशौ नैकपावकसंपर्ककारणकौ, रूपाद्युत्पादनाशत्वात्, श्या-
माद्युत्पादनाशवत्—इति वाच्यं; अनेकपाव(क)संयोगजन्यत्वे साध्ये—दृष्टान्तस्य
साध्यविकलत्वात्, पृथिवीगतश्यामत्वादेः अनादित्वपक्षे—तदुत्पादस्यैव अ-
भावात्, पक्षान्तरेऽपि—तदुत्पादस्य अग्निसंयोगकृतत्वानभ्युपगमात्, आमे
रूपादौ तदनुपयोगात्, तन्नाशस्य तज्जन्यत्वेऽपि द्वयोः अनेकपावकयोगजन्य-
त्वाहित्यात्; एकपावकसंयोगजन्यत्वाभावे च साध्ये—कल्पनालाघवप्रतिधा-
तात् एककारणात् कार्यद्वयोपपत्तौ कारणभेदकल्पनायाः विफलत्वात् । न च—
पार्थिवपरमाणुः अग्निसंयोगजविशेषगुणवान्, नित्यवे सति अनित्यविशेषण-
वत्त्वात्, आत्मवत्—इति युक्तं, आश्रयस्य हेतुविशेषणस्य च असिद्धत्वात्,
दृष्टान्तस्य च साधनविकलत्वात् । परमाणुपर्यन्ते च कार्यनाशे स्वतन्त्रपरमाणु-
पाकेन घटादीनां पुनरावृत्तौ कुलालादिव्यापारचैयर्थ्यात् लोकव्यवहारोच्छेदौ
प्रसज्येयाताम् । तयोः आमघटादिविषयता—इति चेत्, न, पक्वघटादिवत् तस्यापि
तदनपेक्षत्वसम्भवात्, प्रतीतिविरोधस्य तुल्यत्वात् । आपाकनिक्षिप्तकुम्भादेश्च
परमाणुपर्यन्तनाशेन पुनरुद्भवाभ्युपगमे तदुदयात् अग्रे छिद्रविनिहितविलोच-
नस्य तदभावोपलम्भसम्भवे तदुपरिवर्तिनां च मूर्तानां आधाराभावेन यत् मा
(पातः आ ?)पतेत् । जन्मनाशयोः नैरन्तर्यात् न—इति चेत्, तर्हि तथैव तयोः
नैरन्तर्यप्रसक्तौ तथागतमति(त्वं) स्यात् ।

तर्कसङ्ग्रहः.

एतेन पिठरपाकपक्षोऽपि प्रतिक्षिप्तो वेदितव्यः; सति द्रव्ये पूर्वरूपादि-
परावृत्त्या पराचीनरूपाद्युत्पत्तेः अप्रामाणिकत्वात्, अम्भोलौहत्यादिवत् अन्य-
संबन्धात् तत्र अन्यरूपादिप्रतिभाससम्भवात् ।

पाक(ज)प्रक्रिया तस्मान्न मानफलभागिनी ।
बालधीवन्धनायैषा भीषिका मूढभाषिता ॥ ३० ॥

सङ्ख्या सङ्ख्येयदोषत्वान्न पृथग्भावभागिनी ।
एकत्वे भवति द्वित्वं भवतीति (च?) दुर्वचम् ॥

का च इयं सङ्ख्या नाम ? (१) एकं द्वे त्रीणीत्यादिव्यवहारविषयः—इति
चेत्, न । एकादिशब्दैः सङ्ख्योक्तौ—आत्माश्रयत्वात्, द्रव्यस्वरूपोक्तौ—
अतिरिक्तसङ्ख्यापलापप्रसङ्गात् ॥ ननु—एकत्वं घटाभेदः चेत्, तदभेदो—
घटो वा तदतिरिक्तो वा ? प्रथमे पर्यायत्वात्, अभिन्नो घट इति सहप्रयोगो
न स्यात्, अभेदव्यवहाराननुवृत्तिश्च, स्वरूपस्य अननुवृत्तत्वात् । द्वितीये स

भावोऽभावो वा ? न आद्यः, संज्ञान्तरेण एकत्वसङ्ख्याभ्युपगमप्रसङ्गात् । न
द्वितीयः, एकत्वव्यवहारस्य सप्रतियोगिकत्वप्रसक्तेरिति—तत् असत्; एकत्व-
स्यापि गुणत्वेनाभिमतस्य घटादिभेदे सति एको घट इति पर्यायतया सहप्रयोगा-
योगस्य व्यवहाराननुवृत्तेश्च तुल्यत्वात्, तस्य च घटात् भेदे पटवत् गुणत्वानु-
पपत्तेः । (त)त्संबन्धात् उत्पत्तिः—इति चेत्, न; पटस्य तत्संबन्धेऽपि तद्गुण-

त्वानभ्युपगमात्, समवायस्य अन्यत्रापि सत्त्वेन तद्गुणत्वनिष्ठत्वाच्च ॥ यत्तु—भेदसमुच्चयो
संबन्धेऽपि भेदाभेदविकल्पसम्भवात्, भेदयोरनिष्ठत्वाच्च ॥ यत्तु—भेदसमुच्चयो
ऽनेकत्वं—इति (तत्) अयुक्तं; भेदस्याभावत्वे—द्वित्वादेरनेकत्वस्य तुच्छत्वाप-

त्तेः, भावत्वेन—अधर्मयोगश्चेत्—एकस्मिन्नपि घटे तद्भावात् द्वित्वादिप्रसङ्गात्,
विरुद्धधर्मयोगश्चेत्—अविरुद्धयोर्घटयोः अद्वित्वापातात्, नानालक्षणयोग-
श्चेत्—स न, क्षणयोः अद्वित्वप्रसङ्गात्; स्वरूपत्वे च—द्वित्वस्य स्वरूपाति-
(रि)क्तस्य अभावात् तदपेक्षत्रित्वाद्यनुत्पत्तेः—इति, तदपि न; तस्य गुणत्वेऽपि
यथोक्तदोषपरम्परायां दुर्वारत्वात्, तस्य धर्मत्वेन स्वरूपपक्षात्तदोपाभावेऽपि
धर्मधर्मिभावस्य निर्वर्तुं अशक्यत्वात् । न हि निर्धर्मके सधर्मधर्मित्वं, विरां-
धात् आत्माश्रयाच्च । त(द्व)योग्ये तद्भावेऽपि तद्योग्यनारहितं तद्भावं व्याख्यातान्,
तद्वति तद्भावे च आत्माश्रयादेः आवश्यकत्वात् । धर्मनिर्धेयस्य तुल्यं—इति
चेत्, न, तस्य समारोपितविषयत्वात् । धर्मविधिरपि समारोपितधर्माभावं
न स्यात्—इति चेत्, न, वस्तुनो धर्मवानि तद्विधौ उक्तदोषानुपपन्नान् ।

समारोपनिवृत्त्यर्थत्वात् न—इति चेत्, न; तस्यैव मायाविलासातिरिक्तस्य असम्भवाभिधानात्; अस्मन्मते च तथाविधारोपाङ्गीकारात् । न तर्हि वास्तवस्य अनिषेधो धर्मस्य—इति चेत्, न; धर्माभावस्यापि तथाविधस्य अनिषेधसाम्यात्, तथावि(ध)धर्मस्य च अप्रामाणिकत्वात्, त्वन्मते च आरोपानुपपत्तेः उक्तत्वात् । नापि ब्रह्मण्यपरिमाणासमवायिवृत्तिः गुणत्वस्य साक्षाद्वाप्यजातेश्च अत्र सङ्ख्यात्वानतिरेकात् वक्रोक्तेः अकिञ्चित्करत्वात्, तन्मात्रोक्तौ च—परस्पराश्रयताया दुष्परिहरत्वात् ।

(२) गणनाऽसाधारणकारणं सङ्ख्या—इत्यपि न, गणनस्यैव तदसिद्धाः (द्वेः?) तदसाधार(ण)कारणत्वस्य च असाधारण्यनिराकरणादेव निराकृतत्वात् । (३) उक्तजातीयत्वं तत्—इति चेत्, न, तस्य समनन्तरमेव निराकरणात् । ब्रह्मण्यपरिमाणासमवायिकारणं गुणत्वसाक्षाद्वाप्यसाधारणगुणत्वेतरजातिमत्, गुणत्वात्, रूपवत्—इति चेत्, न, आश्रयासिद्ध्यादिदुष्टत्वात् ॥ यत्तु—एकत्वव्यवहारो गुणानुबन्धी, गणनाव्यवहारत्वात्, द्वित्वादिव्यवहारवत्—इति, तत् न, दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात् । साधितं हि द्वित्वादिव्यवहारस्य अगुणनिबन्धनत्वम् । गणनाव्यवहारश्च एकत्वव्यवहारश्चेत्—द्वित्वादिव्यवहारे तदभावात् दृष्टान्तस्य साधनविकलता, द्वित्वादिव्यवहारश्चेत्—धर्मिणि तदभावात् असिद्धिः । साधारणस्यापि धर्मिणि दृष्टान्ते च अभावात् स एव दोषः ।

न च एकत्वं जातिः, अनुगतव्यवहारस्य भेदाभावोपाधिकृतत्वात् । नापि द्रव्यत्वेन परापरत्वं; द्रव्यातिरिक्तैकत्वाभावात्, तद्वृत्तेः तस्य द्रव्यमात्रवृत्तित्वात्, गुणादिवृत्तित्वस्य निराकृतत्वात् । न च द्वित्वादिजातिः अस्ति, द्विष्ट्वेकत्वादिना समानत्वात् । उक्तं चैतत् द्वित्वखण्डनप्रस्तावे । न च धर्मिणि एकत्वे सत्येव द्वित्वादि भवितुं अलं, तद्विरोधात्; असति च करणाभावात् । न च सत्ये(त्तया ए?)व, अपेक्षाबुद्धेः तज्जन्यानेकैकत्वविषयायाः तस्या दुर्वचत्वात्, एकत्वेऽनेकत्वायोगात्, तस्य स्वरूपमात्रत्वे सर्वत्रापि तथात्वसम्भवात् ॥ न च नित्यगतं एकत्वं नित्यं, कार्यगतं कारणपूर्वकं आश्रयनाशाच्च नश्यति—इति वाच्यं; आत्ममात्रस्य नित्यत्वात्, तत्र च एकत्वसङ्ख्याऽभावात् तादात्म्ये च कारणगुणप्रक्रमादेः अयोगात् सहैव उत्पत्तिविनाशयोः अनुभवानुसारित्वात् ॥ यत्तु—द्वित्वादि निमित्तनाशात् नश्यति—इति, तत् न; तन्नाशेऽपि कुम्भादिवत् तदवस्थानाविरोधात्, तदभावे प्रतीत्यभावेऽपि सत्त्वस्य दुरपह्वत्वात्, तत्काच सत्त्वे क्षणभङ्गप्रसङ्गात् ॥

तर्कसङ्ग्रहः

यत् पुनरुच्यते—द्वितन्तुकारम्बकसंयोगविरोधिविभागजनकतन्तुर्कर्म ए-
त्वसामान्यज्ञाने युगपत् जायते; तन्तुर्कर्मणा विभागः, सामान्यज्ञानात् गुण-
ज्ञानं-इत्युभयं एकदा भवति; विभागेन-संयोगनाशः अपेक्षाबुद्धिः द्वित्वोत्प-
त्तिः-इत्यपर्यायेण सम्पद्यते; संयोगनाशात् द्रव्यनाशः द्वित्वसामान्यज्ञानं च,
ततो द्रव्यनाशात् द्वित्वादिनाशः स्यात् इति—तदपि प्रमाणप्राधान्यात्
तदेवं आश्रयनाशात् द्वित्वादिनाशः स्यात् इति लौकिकी प्रसिद्धिः । परीक्ष-
प्रत्युक्तम् । न खलु यथोक्तायां प्रक्रियायां अस्ति लौकिकी प्रसिद्धिः । परीक्ष-
कप्रसिद्धिस्तु प्रमाणा(भा)वे भ्रान्तिमूलत्वेनापि भविष्यति । न च अत्र प्र-
त्यक्षादीनां अन्यतमम् ? प्रमाणम् ।

सङ्ख्यासङ्ख्येयकासिद्धि(र)सिद्धेर्युक्तिमानयोः ।
व्यवहारस्तु तन्मात्रादुपपत्तिरुपाश्रुते ॥ ३? ॥
परिमाणं च सङ्ख्यावद्द्रव्यभेदं न सृज्यति ।
प्रमाणव्यवहारोऽपि सृज्यते न निरूपणम् ॥

किञ्च, परिमाणं (?) गुणत्वे सति मानव्यवहारविषयः—इति चेत्, नः
सङ्ख्या(यां) अतिव्याप्तेः, विशेषणस्य च सन्दिग्धत्वात्. पदादिमन्त्रपर्यन्त
परिमाणत्वाजीकरणात् । लक्षितपदस्वरूपदृष्टौ अपि परिमाणदृष्टेः न—इति
चेत्, नः पदापेक्षा(देश)दर्शने तन्मात्रपरिमाणदर्शनात्. सर्वथा तदात्मनो च
तदात्मनः तस्यापि तथाभावात् । अद्वयपितः सर्वान्तरा उपपत्तिः अतिव्या-
प्ति चेत्, परिमाणस्यापि तदात्मनः सर्वान्तरा दृष्टिः अतिव्याप्ति चेत्—
प्रसारिते पटादौ उपरिभागे दृश्यमानं तद्विष्टं परिमाणं एतदिति निर्दिष्टं—
इति चेत्, नत् किन्दिदानीं तदुपपत्तौ पटोपपत्तौ न निर्दिष्टः । इति—
गोपलच्छा तथैव अपरोक्षान्तरे च तद्विष्टं तद्विष्टं तद्विष्टं तद्विष्टं तद्विष्टं
भविष्यति: सङ्ख्यायां उपपत्त्यात्. नपि यस्मिन्मन्त्रे दृश्यमानम् ।

कश्च मानव्यवहारो (?) सन्दिग्धत्वादि-व्यवहारं वा ? सङ्ख्या-
व्यवहारो वा (३) अन्तर्धानत्वात् न वा (४) परिमितमिति 'न' न-
हारी वा । न आत्मा. न वाचि-व्यवहारं प्रकल्पते । न न-
यात् अन्तर्गतः । न निर्दिष्टः. नत् सर्वान्तरा तद्विष्टं तद्विष्टं तद्विष्टं
पात्. अद्युक्तं दृष्टिगच्छेत् परिमाणत्वं तद्विष्टं तद्विष्टं तद्विष्टं तद्विष्टं
सन्दिग्धत्वे न दर्शनात् । न तद्विष्टं तद्विष्टं तद्विष्टं तद्विष्टं तद्विष्टं

(२) महत्त्वाणुत्ववृत्तिसाधारणगुणत्वापरजानीयविषयव्यवहारः तथा—
इति चेत्, न; महत्त्वाणुत्वयोरप्रसिद्धत्वात् । न हि परिमाणाप्रसिद्धौ तद्वान्
रभेदप्रसिद्धिः । एतेन—(३) महत्त्वाणुत्ववृत्तिसंयोगावृत्तिसामान्यं परिमाणं,
तदधिकरणं परिमाणं—इति पराकृतं, महत्त्वादेः अप्रसिद्धत्वस्य उक्तत्वात् ।

यत्तु—परमाणुमनःसु नित्यं अणुत्वं—इति, तत् न, तत्परिमाणस्य मूर्त-
परिमाणत्वेन घटपरिमाणवत् अनित्यत्वानुमानात् । न च अनित्याश्रयत्वा-
द्युपाधिः; साधनव्यापकत्वात्, सुखादौ च त्वन्मते साध्यव्याप्त्यभावात् ॥ न
च—अनित्यं अणुत्वं ब्रह्मणु(क)मात्रवृत्ति—इति युक्तं, व्यणुकादौ अपि तद्भावात्,
मुख्ये च बाधकाभावात् उपचारायोगात् ॥ एतेन ह्रस्वत्वं व्याख्यातं, अणुत्व-
वत् तस्यापि परमाणवादौ अनित्यत्वात्; व्यणुकादौ च मुख्यत्वात् ॥ न च—
आकाशकालदिगात्मसु महत्त्वं नित्यं—इति युक्तं, तेषामपि परिच्छिन्नत्वेन
घटादिवत् अनित्यपरिमाणवत्त्वानुमानात् तन्नाशस्य तेनैव हेतुना सुसा-
धत्वात्, एकरसात्मवादे च नैरात्म्याभावात् ॥ एवं दीर्घत्वमपि प्रतिवक्तव्यं,
तस्य महत्त्वेन तुल्ययोगक्षेमत्वात् ॥ न च परमाणुद्वये प्रातिस्विकैकत्वविषयां
अदृष्टोपपत्त्या ईश्वरबुद्धिं अपेक्ष्य उत्पन्ना द्वित्वसङ्ख्या परमाणुभ्यामारब्धे ब्रह्मणुके
अणुत्वह्रस्वत्वे जनयति परमाणुद्वयस्य तस्मिन् प्रातिस्विकैकत्वविषयापेक्षाबुद्धेः
तदुद्यद्द्वित्वस्य ब्रह्मणुकस्य च अप्रामाणिकत्वात् । न च समवाय्यसमवा(यि)नोः
अभेदकार्यं अदृष्टमात्रेण भिद्यमानं उपपद्यते, अदृष्टस्य दृष्टमात्रसंवा-
दित्वाङ्गीकारात् कार्यभेदे स्वातन्त्र्याभावात् । नापि पूर्ववत् ब्रह्मणुकेषूपपत्त्या
बहुत्वसङ्ख्या व्यणुके महत्त्वदीर्घत्वे जनयति, दर्शितन्यायाविशेषात् । एतेन
व्यणुकमहत्त्वदीर्घत्वाभ्यां तत्त्वाभ्यां तत्कार्यं महत्त्वदीर्घत्वयोरुत्पत्तिः व्याख्या-
ता, आरम्भवादस्य अप्रामाणिकत्वात् । न च प्रशिथिलावयवसंयोगात् प्रचयात्
तूलपिण्डद्वयारब्धे तूलपिण्डे महत्त्वदीर्घत्वयोः उत्पत्तिः, सङ्ख्यापरिमाणयोरपि
तत्र सम्भवात् । कारणमहत्त्वाद्यविशेषेऽपि प्रचये सति कार्यमहत्त्वादौ अतिशय-
दर्शनात् न—इति (चे)त्, न; तूलपिण्डयोः संयोगमात्रं, न ततो द्रव्यान्तरं ताभ्या-
मारब्धं—इत्यभ्युपगमात्; अन्यथा विमतं न्यूनपरिमा(ण)वदारब्धं, कार्यद्रव्य-
त्वात्, पदवत्—इत्यत्र कार्यद्रव्यत्वहेतोः महत्परिमाणदुकूलद्वयसंयोग(ग)द्वारा
तदारब्धे रज्जुद्रव्ये व्यभिचारापातात्, उभयत्र विशेषानवगमात्; न्यायसाम्येन
सर्वावयविनिरासप्रसङ्गस्य अस्माकं दृष्टत्वात् । न च अवयविद्वितये क्वचित्प्रचये
महत्त्वाविशेषो युक्तः, सति प्रचये तदाश्रयात् द्वयोः महत्त्वातिशय-

तर्कसङ्ग्रहः

नात्, तदारब्धे तस्यैव कारणत्वसम्भवात् । यत्तु-परिमाणत्वं आश्रयताजै-
 नाश्रयवृत्ति, अविभुत्वे सति दिग्वृत्तिजनित्वात्, मत्तावन्—इति, तत् नः
 ततोः आश्रयासिद्धत्वात् परिमाणत्वजातेः अपाकृतत्वात्, सत्तानङ्गीकार(वा)दे-
 व दृष्टान्तस्य आश्रयहीनत्वात् ॥ तदेवं—परिमाणत्वपि प्राणीतिकं, न प्रामा-
 णिकं,—इति स्थितम् ॥ ३२ ॥

पृथक्त्वं प्रथतेऽभावाच्च पृथक्त्वान्ना (पृथक्त्वतया?) कथम् ।
 एकत्रापि द्विधादेशात्पञ्चमी नोपपद्यते ॥

(?) गुणत्वे सति अन्यत्वव्यवहारविषयः पृथक्त्वं—इति चेत्, न, परस्पर-
 राभावात्मनः तस्य गुणत्वासम्भवे विशेषणयोगात् ॥ न हि नन्य अन्योन्याभा-
 वातिरिक्तस्य सत्त्वे किञ्चित् मानं अस्ति, प्रतीतेः अभावविषयन्येन अप(वि?)न-
 रितार्थत्वात्, अपरथा गुणादिषु कथं पृथक्त्व(म्) । पृथक्त्व(म्)न्यभेदोपपत्त्या-
 र्ति चेत्, नः परस्परभावाविषयतया मुख्यत्वोपपत्तौ तदयोगात्, अन्यथा
 त्वरूपभेदस्यैव लाघवेन तद्व्यवहारनिर्वोक्ततया तदतिरिक्तत्वस्याभावात् ॥
 अयं अयं न—इत्यन्योन्याभावाप्रतीतेः इदं अस्मात् पृथगिति न पृथक्त्वप्रधानात्
 तत्मानात्वं—इति चेत्, न, प्रज्ञाभेदेन पञ्चस्यापि व्यपदेशभेदे अनेकन्यापि व्यप-
 देशभेदविषयत्वात् । यदा बहु अन्योन्याभावो भिन्नव्यवस्थादिभेदेन तदा तद-
 दिश्यते तदा पञ्चन्यपेक्षया तत्प्रथा, यदा तु सन्धानात्वेन तद्व्यवस्थाः तदा तद-
 पेक्षामन्तरैरेव तत्प्रतीतिः इति व्यवस्थाप्यते । न हि पञ्चन्यपेक्षया पृथक्त्वप्रथा-
 नियमः, स्वस्मदुपपत्तौ परस्परं पृथगित्यापि तत्प्रगटनीयम् । परस्मिन्नेव व्यप-
 न्यपेक्षभेदो कथान(तु)भूयते, यदा चैतेन प्रतीतिः—इति चेत्, न, तदा तद-
 परस्परभावाः स्वस्मदभेदो वा पृथक्त्वं, स्वस्मदप्रतीतिभेदोऽप्यन्यथा इत्यु-
 पेक्षत्वात् । चैतन्योऽपि भेदः—इति चेत्, न, इत्यन्यथा स्वस्मदप्रतीतिभेदः
 दृश्येत्—आत्मनोऽपि भिन्नत्वान्, अन्योन्याभावो न—इति चेत्, न, तदा तद-
 गौरवात् पृथक्त्वान्तरात्पञ्चन्यपेक्षया तत्प्रथा, यदा चैतेन प्रतीतिः—इति चेत्, न, तदा तद-
 (नन्वा)पि तत्प्रतीतिः भेदः—इति चेत्, न, इत्यन्यथा स्वस्मदप्रतीतिभेदः
 न न तद-इत्यन्यथा स्वस्मदप्रतीतिभेदः—इति चेत्, न, तदा तद-
 जातेरपि प्रतीतिभेदोऽप्यन्यथा तत्प्रथा, यदा चैतेन प्रतीतिः—इति चेत्, न, तदा तद-
 प्यन्यथा तत्प्रतीतिभेदः—इति चेत्, न, तदा तद-
 त्वत्, इत्यन्यथा स्वस्मदप्रतीतिभेदः—इति चेत्, न, तदा तद-

(२) महत्त्वाणुत्ववृत्तिसाधारणगुणत्वापरजातीयविषयव्यवहारः न—
इति चेत्, न; महत्त्वाणुत्वयोरप्रसिद्धत्वात् । न हि परिमाणप्रसिद्धौ तद्वान-
रभेदप्रसिद्धिः । एतेन—(३) महत्त्वाणुत्ववृत्तिसंयोगावृत्तिसामान्यं परिमाण-
तदधिकरणं परिमाणं—इति पराकृतं, महत्त्वादेः अप्रसिद्धत्वस्य उक्तत्वात् ।

यत्तु—परमाणुमनःसु नित्यं अणुत्वं—इति, तन् न, तत्परिमाणस्य स-
परिमाणत्वेन घटपरिमाणवत् अनित्यत्वानुमानात् । न च अनित्याश्रय-
दुपाधिः; साधनव्यापकत्वात्, सुखादौ च त्वन्मते साध्यव्यास्यभावात् ॥ न
च—अनित्यं अणुत्वं द्व्यणु(क)मात्रवृत्ति—इति युक्तं, त्र्यणुकादौ अपि तद्भावात्,
मुख्ये च बाधकाभावात् उपचारायोगात् ॥ एतेन ह्रस्वत्वं व्याख्यातं, अणु-
वत् तस्यापि परमाण्वादौ अनित्यत्वात्; त्र्यणुकादौ च मुख्यत्वात् ॥ न च—
आकाशकालदिगात्मसु महत्त्वं नित्यं—इति युक्तं, तेषामपि परिच्छिन्नत्वं
घटादिवत् अनित्यपरिमाणवत्त्वानुमानात् त(ज्ञा)शस्य तेनैव हेतुना सुसा-
धत्वात्, एकरसात्मवादे च नैरात्म्याभावात् ॥ एवं दीर्घत्वमपि प्रतिवक्तव्यं,
तस्य महत्त्वेन तुल्ययोगक्षेमत्वात् ॥ न च परमाणुद्वये प्रातिस्विकैकत्वविषया
अदृष्टोपपत्त्या ईश्वरबुद्धि अपेक्ष्य उत्पन्ना द्वित्वसङ्ख्या परमाणुभ्यामारब्धे द्व्यणु-
अणुत्वह्रस्वत्वे जनयति परमाणुद्वयस्य तस्मिन् प्रातिस्विकैकत्वविषयापेक्षाबुद्धि-
तदुच्यद्वित्वस्य द्व्यणुकस्य च अप्रामाणिकत्वात् । न च समवाय्यसमवा(यि)नो-
अभेदकार्यं अदृष्टमात्रेण भिद्यमानं उपपद्यते, अदृष्टस्य दृष्टमात्रसंवा-
दित्वाङ्गीकारात् कार्यभेदे स्वातन्त्र्याभावात् । नापि पूर्ववत् द्व्यणुकेषूपपत्त्या
बहुत्वसङ्ख्या त्र्यणुके महत्त्वदीर्घत्वे जनयति, दर्शितन्यायाविशेषात् । एतेन
त्र्यणुकमहत्त्वदीर्घत्वाभ्यां तत्त्वाभ्यां तत्कार्यं महत्त्वदीर्घत्वयोरुत्पत्तिः व्या(ख्या)-
ता, आरम्भवादस्य अप्रामाणिकत्वात् । न च प्रशिथिलावयवसंयोगात् प्रचयात्
तूलपिण्डद्वयारब्धे तूलपिण्डे महत्त्वदीर्घत्वयोः उत्पत्तिः, सङ्ख्यापरिमाणयोरपि
तत्र सम्भवात् । कारणमहत्त्वाद्यविशेषेऽपि प्रचये सति कार्यमहत्त्वादौ अतिशय-
दर्शनात् न—इति (चे)त्, न; तूलपिण्डयोः संयोगमात्रं, न ततो द्रव्यान्तरं ताभ्या-
मारब्धं—इत्यभ्युपगमात्; अन्यथा विमतं न्यूनपरिमा(ण)वदारब्धं, कार्यद्रव्य-
त्वात्, पटवत्—इत्यत्र कार्यद्रव्यत्वहेतोः महत्परिमाणदुक्कूलद्वयसंयो(ग)द्वारा
तदारब्धे रज्जुद्रव्ये व्यभिचारापातात्, उभयत्र विशेषानवगमात्; न्यायसाम्येन
सर्वावयविनिरासप्रसङ्गस्य अस्माकं दृष्टत्वात् । न च अवयविकृतिये क्वचित्प्रचये
द्रयोः द्रयोः महत्त्वाविशेषो युक्तः, सति प्रचये तदाश्रयात् द्रयोः महत्त्वातिशय-

तर्कसङ्ग्रहः

प्रमाणलक्षणाभावादुदयस्यानिरूपणात् ।
विनाशस्यापि तस्मान्न संयोगो युक्तिगोचरः ॥
कश्च संयोगो नाम ? (१) युक्तप्रत्ययस्य असाधारणं निमित्तं-इति चेत्, न;
विशिष्टप्रत्ययस्य विशेषणासिद्धौ असिद्धेः आत्माश्रयत्वात्, असाधारण्यस्य च
प्रत्युदस्तत्वात् । (२) यद्विशिष्टे द्रव्ये संयुक्तं इदं अनेनेति प्रत्ययः स संयोगः इत्य-
पि-प्रदर्शितदूषणकवलितत्वात् अयुक्तम् । एतेन संयुक्तप्रत्ययस्य तत्प्रत्यायकत्वं
प्रत्युक्तम् । (३) विद्यमानयोः अप्राप्तयोः प्राप्तिः असौ-इति चेत्, न; अप्राप्ति-
शब्देन संयोगाभावविवक्षायां आत्माश्रयतादवस्थात्, प्राप्त्या च संयोगरूपया
तन्निवृत्तौ तस्यैव प्रसङ्गात् । समवायाभावः अप्राप्तिः समवायश्च प्राप्तिः-इत्य-
भ्युपगमे-संयोगिनः तदभावेन असम्भवित्वात्, असंश्लेषः अप्राप्तिः संश्लेषश्च
प्राप्तिः इत्युक्तेऽपि-दर्शितदोषाविशेषात्, समवायिनोः सतोः अप्राप्त्यभावे च
तयोः नित्यसंबन्धत्वेन रूपाभावदशायामपि रूपिणि संबन्धत्वबुद्धिप्रसङ्गात् ।
प्रतियोग्यभावात् न-इति चेत्, तर्हि तदधीनसत्त्वा(नत्वा?)त् कस्य कुतो नित्य-
त्वम् । वक्ष्यते चैतदुपरिष्ठादित्यलम् । (४) संबन्धत्वे सति अव्याप्यवृत्तिः असौ-
इति चेत्, न; संबन्धस्य संयोगत्वे समवायत्वे च स्वाश्रयत्वासम्भवित्वयोरोपत्तेः,
तन्मात्रत्वस्य च विशेषे दुर्वचत्वात् । न हि सामान्यमेव स्यात् । अव्याप्यवृ-
त्तित्वं च स्वसमानाधिकरणालयन्ताभावप्रतियोगित्वम् । तच्च एकत्र एकस्य(भावा)-
भावयोर्विरोधात् अयुक्तं, अवयवभेदात् दिग्भेदाच्च अविरोधिनिरवयवद्रव्येषु
तदसिद्धेः । (५) द्रव्यासमवायिवृत्तिगुणत्वा(वान्त(र)जातीयः संयोगः-इति
(चे)त्, न; द्रव्यस्य तदसमवायिनो गुणत्वस्य च अप्रसिद्धत्वात्, द्रव्यासमवा-
यिशब्देन च संयोगस्यैवोक्तेः आत्माश्रयत्वात्, तदतिरिक्तस्य च तदसमवायि-
नोऽप्रसिद्धत्वात्; उक्तावान्तरजातिश्च न, संयोगत्वात् अनर्थान्तरमिति तस्यैव
लक्षणत्वे परस्पराश्रयत्वात् । (६) अनित्यः संबन्धः संयोगः-इति चेत्, न;
नित्यसंयोगे अव्याप्तेः, आकाशं आत्मना असर्वगतत्वे सति असिद्धत्वात्, घटवत्-
इति तत्सिद्धेः, विभागित्वस्य तु अशब्दार्थत्वात् । वस्तुना(नः?) अजसंयोगोऽस्ति,
त्वं तत्-इति प्रक्रियामात्रं, अशब्दार्थत्वात् । अतस्तत्संयोगस्य संयोगायोगात्;
आत्ममात्रस्य नित्य(त्वा)त् तस्य असंयोगस्य केनचिदपि संयोगायोगात्;
तथाऽपि तदङ्गीकारपक्षे-पूर्वोक्ताव्याप्तेः व्यक्तत्वात्, भावसत्ते-नित्यसंयोगस्य
असीष्टत्वात् उक्ताव्याप्ते(र्ह)र्वात्त्वात् ।
न च संयोगे प्रमाणं, प्रत्यक्षस्य प्रतिक्षिप्तत्वात् । कार्यद्रव्यं असमवायि-

ऽपि द्वयोः असत्त्वापत्तेः सर्वत्र वा तद्व्यवहारान् द्रव्यत्वेन अनुत्पद्यत्कित्त्वम् ।
 तथाऽपि न तज्जातित्वं, उत्तरत्रिकेऽपि तद्व्यवहारान्-इ(ति) चेत्, न; तत्रापि
 तज्जात्यङ्गीकारविरोधानुपलम्भान्, तदीयनिःसामान्यत्वस्य पारिभाषिकत्वात् ।
 अनवस्थानात्, लक्षणैकदेशहानिलक्षणस्वरूपहानात्, व्यक्त्यभेदात् च, न उक्त-
 रत्रिकस्य जातिमत्त्वं-इति चेत्, न; पृथक्त्वातिरिक्ते सर्वत्र तज्जात्यभ्युपगमेऽपि
 तत्रतत्र तज्जात्यनभ्युपगमेन अनवस्थासमाधानात्, विशेषेषु च-लक्षणान-
 रसम्भवेन स्वरूपहानाप्रसङ्गात्, समवाये च-व्यक्त्याः एकत्वेन समवायत्वास-
 म्भवेऽपि जात्यन्तराङ्गीकाराविरोधात्, समवाये समवायाभावेऽपि जातेऽपि
 (जातावपि ?) जातेः संबन्धान्तरस्वीकारात् ।

यत्तु—एकमेव द्रव्यं एकपृथक्त्वं, अनेकद्रव्यं द्विपृथक्त्वादि इति—तत्
 असत्—

पृथक्त्वे निर्गुणे सङ्ख्या न कथञ्चित्प्रसिध्यति ।

एकत्वादेरसिद्धौ च तुल्याधारत्वगोर्भूषा ॥

पृथक्त्वे सङ्ख्याभावात् एकं च तत्पृथक्त्वं च इति अयुक्तत्वात् । एकत्वेन
 समानाश्रयं पृथक्त्वं तथा—इति चेत्, न एकत्वस्य पृथक्त्वस्य च असिद्धौ
 तदसम्भवात्(त्) पृथक्त्वादिसिद्धिः ।

अन्योन्यमेव विश्रान्तैर्व्याहारव्यवहारयोः ।

तैस्तयोरुपपन्नत्वाद्वित्वादेश्च निराकृतेः ॥

अन्योन्यं विश्रान्तैः एकपृथक्त्वैरेव द्विपृथक्त्वादिव्याहारव्यवहारसिद्धेः न
 पृथक् द्विपृथक्त्वादि कल्प्यम् । न च द्वित्वादिवत् तत्सिद्धिः, तदनुपपत्तेः उक्त-
 त्वात् ॥ यत्तु—पृथक्त्वस्य जातिमत्त्वेऽपि न एकपृथक्त्वादेः जातिः अस्तीति-
 तत् न, एकपृथक्त्वाद्यनुगतबुद्धिविरोधात्, एकत्वादिना सहैकार्थसमवायो-
 पाधेः । तदविरोधे पृथक्त्वेऽपि अन्योन्याभावोपाधिना तद्व्यवहारस्य सुवचत्वात्
 जातिमत्त्वासिद्धिः, एकत्वद्वित्वादौ च स्वरूपाभेदतद्भेदाभ्यां अनुगतव्यवहार-
 सम्भवात् तज्जातिमत्त्वासिद्धिः ।

धीविरोधादुपाधेश्च पृथक्त्वेऽपि प्रसङ्गतः ।

अतिप्रसङ्गतो नैकपृथक्त्वादेरपाक्रिया ॥

—न पृथक्त्वं नाम किञ्चिदस्ति वस्तुभूतं—इति सिद्धम् ॥ ३३ ॥

तर्कसङ्ग्रहः

प्रमाणलक्षणाभावादुदयस्यानिरूपणात् ।
विनाशस्यापि तस्मान्न संयोगो युक्तिगोचरः ॥

कश्च संयोगो नाम? (१) युक्तप्रत्ययस्य असाधारणं निमित्तं—इति चेत्, न;
विशिष्टप्रत्ययस्य विशेषणासिद्धौ असिद्धेः आत्माश्रयत्वात्, असाधारण्यस्य च
प्रत्युदस्तत्वात् । (२) यद्विशिष्टे द्रव्ये संयुक्तं इदं अनेनेति प्रत्ययः स संयोगः इत्य-
पि—प्रदर्शितदूषणकवलितत्वात् अयुक्तम् । एतेन संयुक्तप्रत्ययस्य तत्प्रत्यायकत्वं
प्रत्युक्तम् । (३) विद्यमानयोः अप्राप्तयोः प्राप्तिः असौ—इति चेत्, न; अप्राप्ति-
शब्देन संयोगाभावविवक्षायां आत्माश्रयतादवस्थात्, प्राप्त्या च संयोगरूपया
तन्निवृत्तौ तस्यैव प्रसङ्गात् । समवायाभावः अप्राप्तिः समवायश्च प्राप्तिः—इत्य-
भ्युपगमे—संयोगिनः तदभावेन असम्भवित्वात्, असंश्लेषः अप्राप्तिः संश्लेषश्च
प्राप्तिः इत्युक्तेऽपि—दर्शितदोषाविशेषात्, समवायिनोः सतोः अप्राप्त्यभावे च
तयोः नित्यसंबन्धत्वेन रूपाभावदशायामपि रूपिणि संबन्धत्वबुद्धिप्रसङ्गात् ।
प्रतियोग्यभावात् न—इति चेत्, तर्हि तदधीनसत्त्वा(०) नत्वा(?)त् कस्य कुतो नित्य-
त्वम् । वक्ष्यते चैतदुपरिष्ठादित्यलम् । (४) संबन्धत्वे सति अव्याप्यवृत्तिः असौ-
इति चेत्, न; संबन्धस्य संयोगत्वे समवायत्वे च स्वाश्रयत्वासम्भवित्वयोरापत्तेः,
तन्मात्रत्वस्य च विशेषे दुर्वचत्वात् । न हि सामान्यमेव स्यात् । अव्याप्यवृ-
त्तित्वं च स्वसमानाधिकरणालयन्ताभावप्रतियोगित्वम् । तच्च एकत्र एकस्य (भावा)-
भावयोर्विरोधात् अयुक्तं, अवयवभेदात् दिग्भेदाच्च अविरोधिनिरवयवद्रव्येषु
तदसिद्धेः । (५) द्रव्यासमवायिवृत्तिगुणत्वा(वा)न्त(र)जातीयः संयोगः—इति
(चे)त्, न; द्रव्यस्य तदसमवायिनो गुणत्वस्य च अप्राप्तिवत्त्वात्, द्रव्यासमवा-
यिशब्देन च संयोगस्यैवोक्तेः आत्माश्रयत्वात्, तदतिरिक्तस्य च तदसमवायि-
नोऽप्राप्तिवत्त्वात्; उक्तावान्तरजातिश्च न, संयोगत्वात् अनर्थान्तरमिति तस्यैव
लक्षणत्वे परस्परश्रयत्वात् । (६) अनित्यः संबन्धः संयोगः—इति चेत्, न;
इति तत्सिद्धेः, विभागित्वस्य तु असर्वगतत्वे सति असिद्धेः । घटवत्—
त्वं तत्—इति प्रक्रियासाधनं, अशब्दार्थत्वात् । वस्तुना(नः?) अजसंयोगोऽस्ति,
आत्ममात्रस्य नित्य(त्वा)त् तस्य असंयोगस्य केनचिदपि संयोगायोगात्;
तथाऽपि तदङ्गीकारपक्षे—पूर्वोक्तान्यासे न्यक्तत्वात्, भावमते—नित्यसंयोगस्य
अभीष्टत्वात् उक्तान्यासे(र्ह)वार्त्तत्वात् ।
न च संयोगे प्रमाणं, प्रत्यक्षस्य प्रतिक्षिप्तत्वात् । कार्यद्रव्यं असमवायि-

जन्यं, कार्यद्रव्यत्वात्, पटवत्-इति चेत्, न, पटस्यापि तज्जन्यत्वासंप्रतिपत्ते-
दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात् । एतेन कार्यलिङ्गकं अनुमानं अपास्तम् । परिणा-
मवादे विवर्तवादे च अन्तरेण असमवाधिकारणं तत्तत्कार्योत्पत्तेः अभ्युपगमात् ।

न च (७) अन्यतरसंबन्धिसमवेतकर्मासमवाधिकारणकः संयोगः-सम्भ-
वति, संबन्ध्यन्तराप्रतिनियमप्रसङ्गात् । तथापि च कथं श्येनसंबन्धप्रतियोगित्वं
स्थाप्यादेः आस्थीयते । न हि विभागयोग्यतया तत्रैव तत्प्रतिनियमो युक्तः,
तद्योग्यताङ्गीकारे च तथैव सर्वत्र सम्भवे कारणान्तरकल्पनानर्थक्यम् । एतेन
उभयकर्मजोऽपि संयोगो निरसनीयः । मल्लयोः मेषयोः वा प्रतिद्रव्यं कर्मस-
त्त्वेऽपि कुतः तयोरेव संयो(गो) मिथः स्यात्-इत्युक्ते, तद्योग्यताया नियम-
कत्वे तद्वलादेव तत्सिद्धिसम्भवात् । न च तन्तुकेशसंयोगा(त्) तन्तुकेशसंयोगः,
तज्जनकस्यैव तज्जनकत्वसम्भवात् । कर्मणः संयोगत्वा(द्योगा)सातत्यात् आद्य-
संयोगव्यवहितोत्तरसं(यो)गस्य कुतः तज्जन्यता-इ(ति) चेत्, न, द्वयोः तुल्य-
कालत्वोपपत्तेः । केशसंयुक्तस्य तन्तोः तन्त्वन्तरसंयोगद्वाराद्वितन्तुकारम्भे तस्य
केशसंयोगदर्शनात् न-इति चेत्, न, केशस्यापि तन्तुसंयुक्तस्य तन्तुवत्
चित्रद्वितन्तुकारम्भाय तत्संयोगात् । केशापकर्षेऽपि द्वितन्तुकाविनाशान् न-
इति चेत्, न; तदपकर्षे चित्रद्वितन्तुक(त्व)विनाशात्, पटे च तन्तुमात्रापकर्षेऽपि
विनाशादर्शनात्, गण्डाययवित्वं तुल्यम् । न च तन्त्वोः आकाशसंयोगान्
द्वितन्त्वाकाशसंयोगः, तत्रापि सम(वा)यसम्भवेन जन्यजनकत्वव्यवस्थायो-
गान् । आकाशेन प्रत्येकं संयुक्तयोः तन्त्वोः मिथःसंयोगद्वारा द्वितन्तुकारम्भक-
त्वात् नैवं-इति चेत्, तर्हि संयुक्ततन्तुवदाकाशस्यापि तद्वहारेण आरम्भकत्व-
सम्भवात् न द्वितन्तुकसंयोगः । आकाशस्य द्रव्यासमवायित्वात् न-इति चेत्,
न, नियामकाभावात्, तदारव्यद्रव्यादर्शनस्य उक्तन्यायपराहन्त्वात् । एतेन त-
न्तुभिः तुरीयसंयोगेभ्यः तुरीयसंयोगो व्याख्यातः, तुरीयतन्तुसंयोगवत् तुरीयसं-
योगस्यापि कर्मारम्भत्वसम्भवात्, पटे तदभावे पीतरक्ततद्भावोपलम्भात्, तस्य
च स्वाश्रये युगपदुभयसंयोगारम्भकत्वसम्भवात् । तुरीयसंयुक्ततन्तुभिः मिथःसं-
योगेन पटारम्भे तुरीयसंयोगदर्शनात् नैवं-इति चेत्, तथापि तुरीयतन्तुसंयोग-
स्यै(व) तन्तुभिर्गण्यपटे तुरीयसंयोगित्वेन व्यवहारान् उक्तनन्वतिरिक्तप-
टाभावात् न संयोगः संयोगं जनयेत् । न च-एकस्मान् पार्थिवाप्यपरमाणुद्व-
यसंयोगान् तुल्यजान्नायपरमाण्वन्तरसंयोगद्वारा तदारव्यपार्थिवाप्यणुकसंयोगः
—इति युक्तं, प्रमाणाभावात् । यथोक्तपरमाणुद्वयणुकसंयोगः कार-

[illegible]

यत्तु उच्यते—यदा द्वितन्तुकसंयुक्तं क्रियारहितं अवतिष्ठते—क्रियायन् नन्
तज्जन्यविभागेन संयोगनाशे विधान्तरासम्भवात्, तदा तन्मन्त्रयवे अंशो यम,
तेनायस्यांशतरा(तेन अंशदन्तरा?)त् विभागः, ततो द्रव्यान्मन्त्रसंयोगनाशे
तन्तुर्नश्यति, नष्टे तन्तो तद्विष्टतन्मन्त्रसंयोगस्य निराश्रयस्य अन्मन्त्रात्
नाशः, तन्तुनाशादेव द्वितन्तुकनाशे तद्विष्टद्रव्यान्तरसंयोगस्यापि नाशः स्यात्—
इति, तत् असत्, द्रव्यनाशस्य संयोगनाशस्य पार्यायानुपपन्नमात् तदाशङ्कत्

तुर्नद्वयानि,
शः, तन्नुनाशादेव द्वित्यु
द्वि, तत् अस्त, द्रव्यनाशस्य संयोग
एव तन्नाशसम्भवात् ।
तद्वयं प्रक्रियाप्राप्तः संयोगो न प्रकल्प्यते ।
स चानिर्वचनीयत्वात् प्रतीतिशब्दं गतः ॥ ३४ ॥
कस्य विभागोऽभिमतः ? (?) विभागस्य विभागोऽभिमतः—सर्व
विभागस्य विभागोऽभिमतः ।
विभागस्य विभागोऽभिमतः ॥

ॐ नमः ।

आत्माश्रयादित्यन्याद्विनिर्वाणोऽयमव्ययः ।
विनिर्वाणोऽयमव्ययः ।

विभागोऽस्मिन्
आत्मात्रयामित्यत्रान्याहिनियोगेन
नाशाद्वयनिवेदिताद्वयं तु यन्मन्त्रव ॥
न हि-विभागो विभक्तान्यस्य (३) नाय...

जन्यं, कार्यद्रव्यत्वात्, पटवत्-इति चेत्, न, पटस्यापि तज्जन्यत्वासंप्रतिपत्तेः दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात् । एतेन कार्यलिङ्गकं अनुमानं अपास्तम् । परिणामवादे विवर्तवादे च अन्तरेण असमवायिकारणं तत्तत्कार्योत्पत्तेः अभ्युपगमात् ।

न च (७) अन्यतरसंबन्धिसमवेतकर्मासमवायिकारणकः संयोगः-सम्भवति, संबन्ध्यन्तराप्रतिनियमप्रसङ्गात् । तथापि च कथं श्येनसंबन्धप्रतियोगित्वं

स्थाप्यादेः आस्थीयते । न हि विभागयोग्यतया तत्रैव तत्प्रतिनियमो युक्तः, तद्योग्यताङ्गीकारे च तथैव सर्वत्र सम्भवे कारणान्तरकल्पनानर्थक्यम् । एतेन उभयकर्मजोऽपि संयोगो निरसनीयः । मल्लयोः मेपयोः वा प्रतिद्रव्यं कर्मसत्त्वेऽपि कुतः तयोरेव संयोगो मिथः स्यात्-इत्युक्ते, तद्योग्यताया नियमकत्वे तद्वलादेव तत्सिद्धिसम्भवात् । न च तन्तुकेशसंयोगात् (तन्तुकेशसंयोगः, तज्जनकस्यैव तज्जनकत्वसम्भवात् । कर्मणः संयोगत्वा (योगा) सातत्यात् आद्यसंयोगव्यवहितोत्तरसंयोगस्य कुतः तज्जन्यता-इति) चेत्, न, द्वयोः तुल्यकालत्वोपपत्तेः । केशसंयुक्तस्य तन्तोः तन्त्वन्तरसंयोगद्वाराद्वितन्तुकारम्भे तस्य केशसंयोगदर्शनात् न-इति चेत्, न, केशस्यापि तन्तुसंयुक्तस्य तन्तुवत् चित्रद्वितन्तुकारम्भाय तत्संयोगात् । केशापकर्षेऽपि द्वितन्तुकाविनाशात् न-इति चेत्, न; तदपकर्षे चित्रद्वितन्तुक(त्व)विनाशात्, पटे च तन्तुमात्रापकर्षेऽपि विनाशादर्शनात्, खण्डावयवित्वं तुल्यम् । न च तन्त्वोः आकाशसंयोगाभ्यां द्वितन्त्वाकाशसंयोगः, तत्रापि सम(वा)यसम्भवेन जन्यजनकत्वव्यवस्थायोगात् । आकाशेन प्रत्येकं संयुक्तयोः तन्त्वोः मिथःसंयोगद्वारा द्वितन्तुकारम्भकत्वात् नैवं-इति चेत्, तर्हि संयुक्ततन्तुपदाकाशस्यापि तद्वारेण आरम्भकत्वसम्भवात् न द्वितन्तुकसंयोगः । आकाशस्य द्रव्यासमवायित्वात् न-इति चेत्, न, नियामकाभावात्, तदारब्धद्रव्यादर्शनस्य उक्तन्यायपराहतत्वात् । एतेन तन्तुभिः तुरीसंयोगेभ्यः तुरीपटसंयोगो व्याख्यातः, तुरीतन्तुसंयोगवत् तुरीपटसंयोगस्यापि कर्मारम्भत्वसम्भवात्, पटे तदभावे पीतरक्ततद्भावोपलम्भात्, तस्य च स्वाश्रये युगपदुभयसंयोगारम्भकत्वसम्भवात् । तुरीसंयुक्ततन्तुभिः मिथःसंयोगेन पटारम्भे तुरीपटसंयोगदर्शनात् नैवं-इति चेत्, तथापि तुरीतन्तुसंयोगस्यैव (व) तन्तुभिरारब्धपटे तुरीपटसंयोगित्वेन व्यवहारात् उक्ततन्वतिरिक्तपटाभावात् न संयोगः संयोगं जनयेत् । न च-एकस्मात् पार्थिवाप्यपरमाणुद्रव्यसंयोगात् तुल्यजातीयपरमाण्वन्तरसंयोगद्वारा तदारब्धपार्थिवाप्यणुकद्वये द्वौ संयोगौ-इति युक्तं, प्रमाणाभावात् । यथोक्तपरमाणुद्रव्यणुकसंयोगः कार-

णाकारणसंयोगा(दे)रन्यः, संयोगत्वे सति अकर्मजत्वात्, संपत्तिपक्षवत्-इति चेत्, न; प्रागुक्तन्यायेन विशेष्यस्य असिद्धत्वात्, (आकाशे)न संयोगे च व्यभिचारात्, तस्य च साधितत्वात्, पक्षभेदे च उक्तस्य व्यभिचारस्य युक्तत्वात्, परमाणु(द्वयणु)कयोरप्रसिद्ध्या च विशिष्टस्य धर्मिणोऽसिद्धत्वात् । एतेन हेतु-विशेषणं अपि प्रत्युक्तं, तन्तुकेशसंयोगस्य प्रत्यादिष्टत्वाच्च दृष्टान्तस्य अभावात् ॥ पार्थिवद्वयणुकं आप्येन परमाणुना संयुज्यते, तदकार्यत्वात्, संपत्तिपक्षवत्-इति चेत्, न; पार्थिवपरमाणुपरिस्पंदादिना व्यभिचारात्, द्रव्यत्वेन विशेषणेऽपि पदादौ दृष्टान्ते साध्यसाधनविरहात् । न हि पदादेः आप्यपरमाणुसंयोगित्वं तदकार्यत्वे सति तत्संयोगिकार्यत्वं च निश्चितम् । सामान्यव्याप्तौ अपि द्वयणुके पदादौ च अनुगतसामान्याभावात् एष एव दोषः पार्थिवद्वयणुकादौः अप्रसिद्ध्या च आश्रयासिद्धिः अप्रसिद्धविशेषणत्वं च । न च संयोगस्य सर्वप्रका(रा)र्थसमवेतात् विभा(गा)त् विनाशः, सति संयोगे तदप्रवृत्तेः, प्रवृत्तौ च तन्निवृत्तेः इतरेतराश्रयत्वात्, प्रकाशेन तमोनिवृत्तेस्तु दृष्टव्यात् एव दृष्टत्वात् । न च अत्रापि दृष्टिः पृष्टव्या; तदनुसारेण सर्वत्रापि व्यवहारे तस्याः सावकाशत्वेन यौक्तिकत्वव्याघातात् ।

यत्तु उच्यते-यदा द्वितन्तुकसंयुक्तं क्रियारहितं अवतिष्ठते-क्रियायन् चेत् तज्जन्यविभागेन संयोगनाशे विधान्तरासम्भवात्, तदा तन्त्वयययं अंशौ कर्म, तेनायत्सारंशतरा(तेन अंशद्वयतरा?)त् विभागाः, ततो द्रव्याग्नभक्तसंयोगनाशे तन्तुर्नश्यति, नष्टे तन्तौ तन्निष्ठतन्त्वन्तरसंयोगस्य निराश्रयस्य अस्त्यन्वात् नाशः, तन्तुनाशादेव द्वितन्तुकनाशे तन्निष्ठद्रव्यान्तरसंयोगस्यापि नाशः स्यात्-इति, तत् असत्, द्रव्यनाशस्य संयोगनाशस्य पौर्वापर्यानुपपन्नत्वात् तन्नाशरात् एव तन्नाशस्तम्भवात् ।

तदेवं प्रक्रियाप्राप्तः संयोगो न प्रकल्प्यते ।

स चानिर्वचनीयत्वात् प्रतीतिशङ्कं गतः ॥ ३४ ॥

कश्च विभागोऽभिमतः ? (१) विभक्त्यवयवसंयोगनाशस्य-इति चेत्, मैवम् ।

आत्माश्रयादिरन्तत्वाद्यभिचारेऽस्त्यन्वात् ।

नागादव्यतिरेकित्वादेवोदुत्थस्तम्भनात् ॥

न हि-विभागो विभक्त्यवयवस्य (अ) नाशरात्-इति-तुल्यः विभे-

पणाभियमन्तरेण विजिघ्रिषिषो वक्तुं अशक्तत्वात्, विभक्त्यवगम्य विभाग-
प्रत्ययसापेक्षत्वात् विभागमिषो विभागमिति न-इति आत्मा स्यान्तात्; अम-
धारण्य(स्य) च निरस्तत्वात्, पृथक्त्वे च नाभिनामत्, यथा विभक्त्यवग-
त्यात्; इतराभावे च अनिव्याप्तेः तस्यापि तथात्वात् । उक्तं हि पृथक्त्वात् प-
स्पराभावमात्रत्वम् । तथा च विभक्त्यवगम्य पृथक्त्वशः स्य च पर्याप्तत्वे-विभ-
क्त्यवगम्यारे पृथक्त्वाननिमित्त(कत्वेन वि)शेषनामस्यभावात्, विभागस्य च संयोग-
नाशव्यतिरिक्तत्वेन लक्षणास्य अगम्यमिति न-इति आत्मा स्यान्तात् । आश्रयनाशात् तनाशे विभा-
गबुद्ध्यभावात् न-इति चेत्, न; मनोः संयोगनाशस्य अतथान्तात् । विभागस्य
सावधित्वप्रतीतेः, अभावस्य अनथान्तात् न-इति चेत्, न, विभागाभावयो-
रभेदे तत्सावधित्वप्रतीतेः एव तन्मानधित्वप्रती(त)न्यात् । मानधित्वं च प्रमाणो-
गिसापेक्षत्वं चेत्, अभावेऽपि तुल्यं; पञ्चमनिर्दिष्टावधित्वं चेत्, विभागेऽपि
नैतत् नियतं, अयं अनयोर्विभागः इति प्रयोगदर्शना(त्) । (२) संयोगसमानाश्र-
यत्वे सति संयोगविनाशको विभागः-इत्यपि न; निव्यप्रयत्नादौ अतिव्याप्ति-
तादवस्थात्; ययोः संयोगः तदुभयाश्रितत्वं संयोगसमानाश्रयत्वं-इति चेत्,
तथापि संयोगनिरासात्, संयोगविनाशस्यैव विभागान्वाभिधानात् च । विभा-
गानभ्युपगमे सति आश्रये कारणाभा(त)संयोगेन (°भावेन संयोग?)नाश-
स्यात्-इति चेत्, न, विभागकारणस्यैव त(त्)कारणत्वात् । गुणानां कर्मवि-
नाशत्वादर्शनात् न-इति चेत्, न; विभागस्य कर्मजन्यत्वाद्भावादे (संयो)ग-
नाशस्य तज्जन्यत्वाभ्युपगमध्रौव्यात् तस्य तद्भावात् अतत्त्वान्तरत्वात् गुणस्यैव
कारयसित् (कार्यं एतत् !?) कर्मनाशयत्वेऽपि न का(चित्) क्षतिः । (३) (संयो-
गावृत्त्यनित्य)मात्रवृत्तिदिग्वृत्तिवृत्तिगुणत्वापान्तरजातीयो विभागः-इत्यपि
न, (संयोगस्य निरा)करणात्, (द्वित्वादौ अतिव्याप्तेः) दर्शनजातीयत्वात्,
अविभागात् च । (४) संयोगातिरिक्तत्वे सति कर्मासमवायिहारणको
विभागः-इति चेत्, न; संयोगासिद्ध्या त(द)तिरिक्तत्वविशेषणासिद्धेः, संयो-
गान्तरे च अतिव्याप्तेः । संयो(ग)त्वजातीयेतरत्वं तदतिरिक्तत्वं-इति चेत्,
तथापि तथाविधकतिपयव्यतिरिक्तव्यक्तिविशेषे तदवस्था अतिव्याप्तिः ।
तथाविधसमस्तव्यक्तिव्यतिरेकविवक्षायां अपि स एव दोषः, व्यक्तिविशेष-
स्यापि तथात्वात् । संयोगत्वानधिकरणत्वं संयोगव्यतिरिक्तत्वं इति चेत्, न,
संयोगासिद्धौ संयोगत्वासिद्ध्या तदनधिकरणत्वस्य दुर्भणत्वात्, विभागे च
अव्याप्तिप्रसङ्गात् ।

तर्कसङ्ग्रहः

न चात्वसिद्धो (चात्र सिद्धः?) त्रैविध्यं निषिद्धं पूर्ववद्भयं ।

कर्मारभ्यत्वसंसिद्धेर्न तृतीयोऽपि लभ्यते ॥

न हि विभागे त्रैविध्यं सेहं अर्हति, अन्यतरकर्मजोभयकर्मजयोः विभा-
गयोः तथाविधसंयोगवत् अपाकरणसम्भवात् । न हि विभागयोग्यतावगादेव
द्वयेनादौ तद्व्यवहारसम्भवे कर्मजन्यत्वं तयोः तत्र कल्पते, गौरवात् । नापि कार-
णमात्रविभागजो विभागः सम्भवति, तन्वोः मिथोविभागवत् तन्वाक्ताज-

विभागस्यापि कर्मारभ्यत्वसम्भवात् ।

ननु-द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागारम्भकर्मानिरिक्तं कर्म द्रव्याना-
रम्भकसंयोगविरोधिनं विभागं आरभते, तदेव (वा) न आगः, आयत्तार्वापिष्टे
कर्मान्तरस्य अदृष्टत्वात्, अश्लिष्टत्वात् च; न द्वितीयः, तन्तु कर्मणोः द्रव्यारम्भ-
कसंयोगविरोधिविभागा (गा) नारम्भकत्वव्यापकत्वात् तद्याप्यद्रव्यानारम्भक-
संयोगविरोधिविभागा (गा) नारम्भकत्वव्यापकत्वात् नै (मै?) वम्; आगत्तार्वापिष्टे
कर्मान्तराभावेऽपि तस्मादेव आगविभागवत् द्वितीयविभागारम्भसम्भवात् ।
यदा हि तन्तु कर्मणा तन्त्वन्तरात् तन्तोः विभागः तदेव तन्तोः आगत्तादिदं जा-
न्तरात् विभागो जायते । न च यौगपद्ये हेतुफलभावो युक्तः, कर्मणः उभयत्र
अविशेषदर्शितव्याप्यव्यापकत्वासिद्धौ हेतुो व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यनिवृत्तिः ॥
कारणाकारणविभागजविभागस्तु तथाविधसंयोगजनसंयोगवत् निगमनायः ॥

न चात्र मानमध्यक्षं स्वाश्रयत्वप्रसक्तितः ।

नानुमानं समानत्वादमिदं शोद्धतन्वतः ॥

न हि विभागे किन्पि प्रमाणं प्रभवति । न तावत् इदं अस्माद्विभक्तं
इति प्रत्यक्षं अत्र प्रमाणं, विभागादगातिप्रसक्तस्य तन्त्रप्रसक्तस्य व्याप्यव्याप्य-
नदोषाविशेषात्, संयोगाभावात् च तन्निमित्तत्वमन्वये तन्निमित्तत्वमन्वये
विभक्तं संयोगानिरिक्तात्मन्यपि कारणं, संयोगानिरिक्तत्वे न निमित्तत्वमन्वये
कारणत्वात्, रूपादिद्वय-इति चेत्, न, विदोषप्रसक्तितः, नानुमानं
दृष्टान्तस्य उभयविकल्पत्वात् । न हि एते विदोषप्रसक्तित्वमन्वये तन्निमित्तत्वमन्वये
कुर्वतां प्रसिद्धं अस्ति । संयोगस्य दुरन्तात् निगमनम्, तदतिनिमित्तत्वमन्वये
एवं हेतुसाधनयोः न निधयति । अन्वयविरुद्धत्वात् निगमनम्, तदतिनिमित्तत्वमन्वये
हेतुः न स्वल्पेन सेहं अर्हति । न च तद्वदन्ते मानं मानं न संनिमित्तं

आद्ययोः अग्नि, परिणामवादे विपर्ययादेः न कारणान्तरात् अगमवागिहास-
 त्वासिद्ध्या विशिष्टहेतुमात्रयोगोः तत्र भगिदत्वात् ॥ विमतः संयोगानिरिक्त-
 समवायिप्रभवः, अग्नि एव संयोगे जायमानत्वात्, जगदान्तरात्-इति चेत्,
 न; प्रागुक्तन्यायेन परास्त(न)कर्मणि विडोषणाप्रसिद्धेः, साधने न तदभिदे-
 द्वापि तुल्यत्वात् । संयोगनाशस्तु विभागानतिरेकात् न तं अगममितुं अन्य-
 न च अन्यतरकर्मजे विभागे प्रमाणं अपगमणं कियते वा शोभेन । तद्विगति-
 स्थाणोर्विभागस्य प्रत्यक्षत्वात् नैवं-इति चेत्, न, तन्मात्रस्य अधिप्रसङ्गत्वेन तत्र
 अप्रमाणत्वात्, तद्विरोधस्य च प्रागुक्तत्वात् आश्रयत्वेन तस्मिन् आश्रयत्वेन तस्मिन्
 मानत्वायोगात् ॥ एतेन उभयकर्मजे विभागे प्रत्यक्षप्रामाण्यं प्रत्युक्तं ॥ न च-आ-
 त्माकाशानिरिक्तं नित्यद्रव्यं विभागजगुणाधिकरणं, नित्यद्रव्यत्वात्, आत्मव-
 त्-इति—विभागजविभागमिति; नित्यविरोधेपणात् आकाशानिरेकमिदं
 आकाशानिरिक्तत्वविरोधेपणायोगात्, अनात्मनश्च अनित्यत्वान्यभिचारात् आ-
 त्मानिरिक्तत्वनित्यत्वयोः व्याघातात्; नित्यं-इत्येव धर्मनिर्देशजन्यत्वसन्त-
 गो (‘‘देशे च तत्तत्पतनभागे?’’) सिद्धसाध्यनापानात्; परार्थत्वात् न—इति चेत्,
 तथापि निव्यद्रव्यत्वस्य च अनात्मनि असिद्धत्वात् आत्मनश्च गुणाधिकरणत्वा-
 संप्रतिपत्त्या दृष्टान्तस्य साध्यसाधनविकलत्वात्; विवादाध्यासितं—इति धर्मि-
 निर्देशेऽपि प्रागुक्तदोषाविशेषात् ॥ विमतं द्रव्यानारम्भकसंयोगविरोधिविभा-
 गारम्भकं न भवति, द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागारम्भकत्वात्, यत् नैवं
 न तत् एवं यथा कमलदलविकसनकर्म—इति अनुमानात् तन्त्वाकाशविभा-
 गस्य तन्तुकर्मनारम्भत्वसिद्धौ, परिशेषात्, तन्तुविभागस्य तदारम्भकत्वं—
 इति चेत्, न; तन्तुविभागस्य तन्त्वाकाशविभागस्य च अपर्यायमेव उद्भवाभि-
 धानेन हेतुफलभावासम्भवस्य उक्तत्वात्; विमतं कर्म द्रव्यानारम्भकसंयोग-
 विरोधिविभागारम्भकं, कर्मत्वे सति आरम्भकत्वात्, कमलदलविकसनकर्म-
 वत्—इति प्रत्यनुमानाच्च । विभागस्य कर्मैकजन्यत्वे तत्तुल्ययोगक्षेमस्य संयो-
 गस्य अपि तदेकजन्यता स्यात्—इति चेत्, न, तथापि तथात्वाभ्युपगमात् ।
 तर्हि प्रागुक्तपार्थिवाप्यद्यणुक(प)रमाणुसंयोगयोः आकस्मिकत्वं, तदाश्रये कर्मा-
 भावात्—इति चेत्, न, परमाणोः तत्संयोगस्य तज्जन्यद्यणुकस्य तन्निष्ठसंयो-
 गस्य आद्यसंयोगद्वारा तदुपपत्तेश्च अप्रामाणिकत्वेन प्रत्युक्तत्वात् ॥ यत्तु-विमतो
 द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागारम्भककर्मारम्भो न भवति, द्रव्यानारम्भक-
 संयोगविरोधिविभागत्वात्, कमलदलविभागवत् इति-तत् न; द्रव्यानारम्भक-

तर्कसङ्ग्रहः

संयोगवि(रो)धिनोऽपि विभागस्य कर्मरभ्यतायाः साधितत्वात्; विमतो वि-
भागः कर्मणा जन्यते, विभागत्वात्, प्रथमविभागवत्—इति च प्रत्युक्ता(प्र-
त्य?)नुमानात् विभागस्य कर्ममात्रारभ्यत्वे प्रदर्शितातिप्रसङ्गस्य प्रत्युक्तत्वात् ॥
न च त्रिविधस्यापि विभागस्य उत्तरसंयोगावसानत्वं, ययोर्विभागः तयोरेव
मेधःसंयोगे तन्नाशेऽपि तयोः अन्यप्रतियोगिकसंयोगे मिथोविभागस्य विना-
शहेत्वभावात्, तावतैव कृतकार्यत्वात् । कर्मवत् तन्नाशः स्यात्—इति चेत्, न;
तस्य तद्धेतुत्वे संयोगघातकत्वव्याघातात्, व्यक्तिभेदेन अविरोधे—जन्यव्यक्तेः
तदविरोधेन अनिवर्तकत्वात्, विभागिनोः मिथोऽसंयोगे—यत्किञ्चिदुत्तरसंयो-
गस्य तन्निवर्तकत्वायोगात् ॥ यत्तु—तन्त्ववयवे अंशः अ(ङ्गी)क्रियते, अंशान्त-
रात् विभागः, तदैव तत्रैव तन्तौ कर्म, ततो विभागात् संयोगनाशः, तदैव त-
नुकर्मणा तस्यतस्य तन्त्वन्तरात् विभागः, ततः संयोगनाशात् तन्तुनाशः,
तत्र आश्रयामावात् तदुत्तरसंयोगायोगात् आश्रयनाशादेव विभागकर्मणी त-
नुगते नश्यतः इति—तत् न; अन्यतरतन्तुनाशेऽपि तन्त्वन्तराविनाशात् त-
न्निष्ठोत्तरसंयोगादपि तद्विभागविनाशसिद्धेः आश्रयनाशस्यैव तन्नाशकत्वायो-
गात्; प्रदर्शितप्रक्रियायाश्च अप्राप्ताणिकत्वात् ॥ यत् पुनः—उभान्मां विभागो
विनश्यति, यदा तन्त्वंशौ कर्म तदैव तन्त्वन्तरेऽपि कर्म, यदा च अंशुकर्मणा
योगनाशः, अंशुसंयोगनाशात् तन्तुनाशः तदैव तन्त्वन्तरस्य देशान्तरसंयो-
गात् अनन्तरं तन्त्वोः विभागः ततश्च तत्संयोगनाशः तदैव तन्त्वन्तरस्य देशान्तरसंयो-
गोः तत्र प्रत्येकं क्लृप्तशक्तित्वात्, द्वयोः अपि प्रकृते दृशनात्, अन्यतरमात्र-
स्वीकारे कारणाभावात् इति—तदपि न; अन्यतरविभागविनाशात् विभाग-
विनाशे अन्यतरावस्थानात् तदवस्थानस्यापि सुवचत्वात् । इष्टत्वात् न—इति
चेत्, न; समवाययु(यानु?)पपन्नत्वात् तद्विभागस्य निवृत्त्यभावात्, तन्म-
च अन्येन संयोगेऽपि विभागिना तदभावात् तद्विभागस्य निवृत्त्यभावात्, तन्म-
भागिनः स्थितस्य विनाशिनो विभागिनो विभागाभावे तन्मात्रत्वेन तन्म-
विनाशित्वप्रसङ्गः । न हि भागाभावो विभागो न युज्यते ।
तस्यतस्याप्रमाणत्वाच्चिभागो न (च) कर्तव्यः ॥ ३७ ॥
तस्मादत्रादित्येव संयोगान्तिर्गतः ।
तस्मादत्रादित्येव संयोगान्तिर्गतात् ॥

न तावत् परत्वं निर्वक्तुं शक्यम् । (१) येन विशिष्टं द्रव्यं 'परं' इति व्यवहियते तत् परत्वं—इति चेत्, न; 'येन' इति सामान्योपक्रमे वाक्यशेषविशेषात्, सामान्यस्यैव विशेषणयोगात्, तस्य तत्पर्यवमानविवक्षायां अतिव्याप्तेः, रूपादिना विशिष्टे तद्व्यवहारात् तस्य तत्त्वप्रसङ्गात्; विशेषोक्तौ अति यथोक्तदोषतुल्यत्वात्, परत्वस्यैव विशेषणत्वात्—(२) नि चेत्, स्वाश्रयत्वात्: 'परं' इति व्यवहारश्च 'परत्वोपेतं एतत्' इति व्यवहारः, तथा च सर्व आत्माश्रयता । एतेन (२) येन विशिष्टं द्रव्यं 'अपरं' इति व्यवहियते तत् अपरत्वं—इति प्रत्युक्तं, आत्माश्रयत्वादेः अत्रापि तुल्यत्वात् । (३) कार्यद्रव्येन स्वसमवायिकारणकृतगुणत्वावान्तरजातीयं परत्वं—इति चेत्, न; स्वशब्दार्थाननुगमात् अव्याप्तिप्रसङ्गात्; तस्य च सामान्यत्वे—(अ) सम्भवित्वात्; तस्य विशेषार्थत्वेऽपि; जातीयग्रहणात् अनुगतौ—वक्ष्यमाणदोषात्; तस्य च तत्र तज्जनकत्वे—प्रमाणाभावात् ॥ कार्यद्रव्यं परमाणुवृत्त्यद्विष्टगुणजनकं, मूर्तत्वात्, पार्थिवपरमाणुवत्—इति चेत्, न; द्रव्यकासिद्धौ आश्रयासिद्धिप्रसङ्गात्, परमाणुवृत्त्यद्विष्टगुणस्य च दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः एकजातीयस्य अभावेन अप्रसिद्धविशेषणत्वादेः दुरुत्तरत्वात्, परमाण्वसिद्धेश्च तस्यैव आपानात्, विशिष्टेन च गुणेन गुणत्वलक्षणावान्तरजातीयत्वस्य रूपादौ अपि भावात् अतिव्याप्तेः, तेन सह गुणत्वव्याप्यजातीयत्वविवक्षायां—तथाविधजातेः परत्वजात्यनतिरेकात्, तदधिकरणं तथा इति पर्यवसाने च—आश्रयत्वस्य दुर्वारत्वात् ॥

एवं(१) समवायिना स्वकार्यं क्रियमाणगुणेन गुणत्वावान्तरजातीयं अपरत्वं—इति परास्तं; स्वशब्दार्थाननुगमादेः उक्तदोषस्य अत्रापि व्यक्तत्वात्, जातीयग्रहणात् अनुगतौ अपि—गुणत्वापरजानिदूषणस्य दुर्वारत्वात् ॥ परमाण्वकार्यवृत्त्यद्विष्टगुणजनकाः, मूर्तत्वात्, घटवत्—इत्यपि प्रत्युक्तप्रायः; परमाण्वप्रसिद्धेः आश्रयासिद्धिप्रसङ्गात्, दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः एकजातीयगुणाभावेन च प्राचीनदोषानुपपन्नात् ॥ न च सन्निकृष्टत्वासन्निकृष्टत्वे मुक्त्वा परत्वापरत्वे निरूप्येते, प्रमात्रपेक्षया पिण्डस्य सन्निकृष्टत्वादिवत् तदपेक्षया तस्यापि तद्विशेषात् । पिण्डवत् प्रमातरि अपि तद्व्यवहारपातात् न—इति चेत्, न; सन्निकृष्टत्वादि निमित्तीकृत्य अपरत्वादोजन्मनि अपि तस्य मातरि मेये च अविशेषात्, मेये परत्वादेः उत्पत्तिः न मातरि—इति नियमायोगात् । कार्यानुसारेण कल्पनात् वैपरीत्यस्य अनवकाशात्—कुलालादौ सति एव घटाद्यभावात्, मेयवत् मा(त)रि परत्वाद्यप्रतीतिश्च नियमोपपत्तिः—इति चेत्, न, नैमित्तिक

तर्कसङ्ग्रहः

नुसारेण निमित्तकल्पने परापरव्यवहारस्य असन्निकृष्टत्वेऽपि न्यायसाम्यात्
मेये परापरव्यवहारो न मातरि—इ(ति) व्यवस्थोपपत्तेः । प्रमातरि पिण्डोपे-
क्षया सन्निकृष्टत्वादिव्यवहारेऽपि परत्वादिव्यवहारविरहात् अतिरिक्तं परत्वा-
दि दुर्वारं—इति चेत्, न, तद्व्यवहारस्यैव तद्व्यवहारत्वात् । न हि—सन्निकृष्टत्वादेः
अतिरिक्तं अपरत्वादि न—इति मते मातरि सन्निकृष्टत्वादिव्यवहारे तदितर-
व्यवहारो—निवारयितुं शक्यते, तस्य अनेकत्वाभावात् । तथा च (२) संयोग-
भेदापरपर्यायसन्निकृष्टत्वं अपरत्वं, तथाविधं विप्रकृष्टत्वं पर(त्वं)—इति व्यव-
हारगोचरता(चरमात्रं इ?)ति आस्थेयम् ॥

यत्तु—असमवायिकारणाभेदात् प्रत्येकं द्विविधस्य परत्वस्य अपरत्वस्य च
क्षणिकत्वं अपेक्षाबुद्धिवशात् इति—तत् न; कश्चित् द्वैविध्येऽपि क्षणिकत्वे
प्रमाणाभावात् । (वि)मतः बुद्धिजन्यकर्मयुक्ताछिष्टगुणाश्रयः, ज्ञानासमवायि-
कारणाधारत्वात्, आत्मवत्—इति चेत्, न, विशेषणानर्थक्यात् । परत्वापरत्व-
परिशेषार्थं हि बुद्धिजन्यत्वादिविशेषणानि साध्ये प्रयुज्यन्ते, न च तत्परिशेषो
लभ्यते, (त)योः अप्रसिद्धत्वात् । न च उक्तात् अनुमानात् तत्प्रसिद्धिः; विशि-
ष्टानुमानात् तत्प्रसिद्धिः—इत्यन्योन्याश्रयप्रसङ्गात्, दृष्टान्तस्य च उभयविकल-
विशिष्टानुमानसिद्धिः—इत्यन्योन्याश्रयप्रसङ्गात्, दृष्टान्तस्य च उभयविकल-
त्वात् । न हि यथोक्तगुणाश्रयत्वं मनस्संयोगाधारत्वं च आत्मनो निर्गुणान्म-
वादिभिः अभ्युपेयते । न च—अपेक्षाबुद्धिनाशात् दिक्पिण्डसंयोगनाशात् च
द्रव्यनाशात् वा, द्रव्यापेक्षाबुद्धयोः युगपत् नाशात् वा, द्रव्यसंयोगोः अप-
र्यायं नाशात् वा, संयोगापेक्षाबुद्धयोः युगपदेन नाशात् वा, त्रयाणां एकस्मि-
न्नेव क्षणे नाशात् वा, परत्वादि नश्यति—इति युक्तं; प्रामाणिकप्रक्रियामात्रेण
विवक्षितार्थसिद्धौ अतिप्रसङ्गात्, असमवायिनः समवायिनो वा विनाशे
कार्यनवस्थानेऽपि निमित्तविनाशेन नियन्तुं शक्यते. तन्तुर्गमनादोऽपि तत्तन्वयतन्वयन-
वायिनादोऽपि कार्यनाशो नियन्तुं शक्यते ॥

उत्पत्तेश्च विपत्तेश्च नानयोः सम्भवो यतः ।
अतः साधारणा सिद्धिर्व्यवहारोपयोगिनी ॥ ३३ ॥
का च बुद्धिः उच्यते ?
अतिप्रसङ्गादेकत्वा(द)न्योन्याश्रयनञ्जितः ।
प्रमितेस्तत्र चासत्त्वात् कुतो धारनवस्थितः ॥

तथा हि न तावत्—(१) प्रकाशो बुद्धिः—इति श्रद्धेयं, प्रदीपादिप्रकाशे अतिव्याप्तेः । (२) ज्ञानं बुद्धिः—इति चेत्, न, पर्यायत्वात् । पृष्टे हि लक्षणे पर्यायवचनं अनुत्तरं, अतिप्रसङ्गात् ।

(३) ज्ञानत्वं लक्षणनया विवक्षितं—इति चेत्, न; ज्ञानव्यक्तिसिद्ध्या विना तदाश्रितज्ञानत्वासिद्ध्या परस्पराश्रयप्रसङ्गात्, तस्य च अमानत्वात् । सत्त्वं (तत्त्वं?) गुणत्वविशेषगुणत्वान्यत्वे सति यावज्ज्ञानवृत्तिजात्यन्यत्, जातित्वात्, गोत्ववत्—इति चेत्, न; सत्ताद्यसंप्रतिपत्तेः आश्रयासिद्ध्यादि-प्रसङ्गात्, उक्तजातेश्च धर्मिणि ज्ञानत्वानतिरेकात् अप्रसिद्धविशेषणतादिदूषणतापात् । एतेन—ज्ञानत्वं अस्मदादिमानसप्रत्यक्षसमवेतं, ज्ञाननिष्ठजाति-त्वात्, सत्तावत्—इति प्रत्युक्तं, धर्मिदृष्टान्तयोः असंप्रतिपन्नत्वात् अनुमानानु(प)स्थानात् । घट(ज्ञान?) प्रत्यक्षं विशेषगुणत्वसाक्षाद्वाप्यजातिमत्, विशेषगुणत्वात्, रूपवत्—इति न, विशेषणत्वासिद्धेः अप्रसिद्धविशेषणत्वादेः दुर्वारत्वात् । न च ज्ञानमानसप्रत्यक्षं सम्भवति, अनवस्थानात् । अदृष्टस्य कारणसामग्रीनियामकत्वात् न—इति चेत्, न, प्रथमज्ञानवत् द्वितीयतृतीयादिज्ञानेऽपि सामग्र्याः निरङ्कुशत्वात् । आद्येनैव ज्ञानेन अर्थव्यवहारसिद्धेः इतरत् व्यर्थ—इति चेत्, न, तद्व्यवहारे हेतुतया तस्यापि सार्थ(क)त्वात्, स्वतः तद्व्यवहारे प्रथमस्यैव तथासम्भवेन ज्ञानभेदकल्पनानुपयोगात् ।

तस्मादसिद्धा बुद्धिस्ते व्यवहारो न लभ्यते ।

तदभावे विमूलत्वादमूलं हि फलं कुतः ॥ ३७ ॥

किञ्च—विद्याऽविद्याविभागेन बुद्धेर्द्वैविध्यमिष्यते ।

तथाऽविद्या कथं बुद्धिर्बुद्ध्या सा हि विरुध्यते ॥

केयं अविद्या नाम? (१) अयथार्थज्ञप्तिः—इति चेत्, न; व्याघातात्, ज्ञप्तिमात्रस्य यत्किञ्चिदर्थानुरोधित्वात् । (२) वाध्यार्थो ज्ञप्तिः तथा—इति चेत्, न; विपर्ययादौ अपि प्रतीतितः अर्थबाधस्य असिद्धत्वात्, मानतः तद्बाधस्य स्तम्भाद्युपलम्भेऽपि तुल्यत्वात् । उपलभ्यते हि “नेह नानाऽस्ति” इत्यादिना स्तम्भकुम्भाद्युपलम्भस्यापि बाध्यार्थत्वं । न च अविद्यायाः ज्ञप्तित्वं युक्तं, तन्निवर्त्यत्वात् असम्यग्ज्ञप्तेः । सम्यग्ज्ञप्त्या निवर्त्यत्वं अविरुद्धं—इति चेत्, न, परस्पराश्रयप्रसङ्गात् । बुद्धयन्तरवत् तन्निवर्त्यत्वेऽपि बुद्धित्वसिद्धिः—इति चेत्, न, विरोधिगुणत्वस्य तत्र प्रयोजकत्वात् उत्तरेण ज्ञानादिना पूर्वस्य सुखादेः अपि निवृत्त्यभ्युपगमात् ।

तर्कसङ्ग्रहः

भ्रमोपादानमज्ञानमन्यथा तदयोगतः ।

कौटस्थ्यान्नात्मनस्तत्त्वमन्यथा तदयोगतः ॥

चातुर्विध्यमविद्यायां परसिद्धं न सिध्यति ।

प्रत्येकं संशयादीनां निरुक्तेरथ बाधनात् ॥

कश्च संशयः ? (१) विरोध्यनेकप्रकारवृत्त्या धर्म्यवलम्बी प्रत्ययः—इति चेत्, मैवम्—

प्रकाराणामनेकेषां विरोधस्यानिरुक्तितः ।

अतिप्रसङ्गाद्वैयर्थ्याद्विशेषणकथा कथम् ॥

तेषां विरोधसहानवस्थानत्वे युगपत् एकस्मिन् देशे काले च असम्भविनां एकप्रत्ययभोक्ता(क्त्र?) सम्भवेन असम्भवित्वात्, वध्यधातकभावस्यापि सह-भावविधुरेश्च(धुरस्य?) सम्भवेन उक्तदोषात्, परस्परानात्मत्वस्य च अनेक-त्वविशेषणसामर्थ्यादेव सिद्धौ पुनरुक्तिप्रसक्त्या विशेषणवैयर्थ्यात्; तथाविधप्र-कारवृत्तं धर्मिणि प्रत्यये वा—सर्वथाऽपि चित्रप्रत्यये अतिव्याप्तिः, तथाविधप्र-कारसंस्पर्शी प्रत्ययः तथा इति उक्ते च अतिप्रसङ्गाभावात् ‘धर्म्यवलम्बी’ इत्य-स्य अनुपयोगात् । एतेन (२) परस्परविरुद्धार्थवमर्शः संशयः—इति निरस्तं, शब्दानित्यत्वानुवादेन तन्नित्यत्वनिश्चयस्यापि संशय(य)त्वप्रसङ्गाच्च । न च—(३) अनिश्चयः विरुद्धकोटिसंस्पर्शी संशयः—इति युक्तं; विरोधस्य पूर्ववत् निर्वचनानर्हत्वात्, अनिश्चयस्य च निश्चयाभावत्वे—संशयेन सामानाधिकरण्या-सम्भवात्, तस्य भावत्वाभ्युपगमे—निश्चयेतरज्ञानत्वे च—तावतैव चरितार्थत्वात् इतरानर्थक्यात्; निश्चयस्य सम्यग्ज्ञानत्वे—संशयविपर्ययाभ्यां अर्थान्तरस्य तथाभावात् इतरेतराश्रयात्, संशयेतरज्ञानत्वेऽपि—तस्य तादवस्थ्यात् । एतेन—(४) अनवधारणज्ञानं संशयः—इति प्रत्युक्तम् ।

भावाभावविरोधित्वादेकाधिकरणश्रुतेः ।

निश्चयेतरधीत्वे च परस्पर(र)समाश्रयः ॥

(५) पाक्षिककोटिद्वयसंस्पर्शिनी असौ—इति चेत्, न, पाक्षिकत्वस्य कोटिद्वयस्वरूपत्वे अतीतोसदतत्प्रतीति(सदसत्प्रतीति?) प्रसङ्गात् । नद्धर्मत्वेऽपि तदभिन्नत्वे—दर्शितदोषात्, भिन्नत्वे—तद्धर्मत्वायोगात् । (६) वाशब्दोद्धि-खितत्वं तत्—इति चेत्, न, (त)स्यापि पूर्ववत् निरस्यत्वात् ॥

तज्जातिमत्त्वं तत्त्वं चेदुक्तं दूषणमापतेत् ।

धर्म्यशे सङ्कुराणापि तज्जातिरवकल्पते ॥

(७) संशयत्वजातिः—अपि न तल्लक्षणं; तज्जातिसिद्धौ संशयव्यक्तिसिद्धिः, तथा तल्लक्षणात् तद्व्यक्तिसिद्धौ च तज्जातिसिद्धित्वप्रमात्वयोः सङ्गरे तद्वाधितायाः तज्जातेः अभ्यु(प)गन्तुं अयुक्तत्वात् ।

न पञ्चधा न च (त्रिधा) तदैकध्यस्य सिद्धितः ।

अवान्तरविभागो यत्र सिध्येद्भेदकादृते ॥

न हि संशयस्य समानधर्मानेक(ध)र्मविप्रतिपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिविकारणभेदात् पञ्चधात्वं; सामग्रीभेदस्य असिद्धत्वात्, समानधर्मस्यैव सर्वत्र आत्ममनःसंयोगसध्रीचीनस्य संशयप्रभेदे सामग्रीत्वसम्भवात्, एकप्रकारत्वेऽपि तद्व्यक्तिभेदस्य तद्व्यक्तिभेदादेव उपपन्नत्वात् । एवं तत्रैविध्यमपि प्रतिवदितव्यम् ।

तदैकध्यं कुतो जातेरभावाद्यक्तिभेदतः ।

अविद्याविद्यमानोऽयं व्यवहाराय कल्पते ॥

कार्यभेदादभेदो हि सामग्र्या नोपपद्यते ।

(स एव?) तद्विदाहेतुस्तस्यास्तेनैव कल्पनात् ॥ ३८ ॥

विशेषणस्य दौर्घ्यादितरेतरसंश्रयात् ।

स्वप्नव्यावृत्त्ययोगाच्च विपर्यासो न सिध्यति ॥

न तावत्—(१) अयथार्थं निश्चयात्मकं जाग्रज्ज्ञानं विपर्ययः—इति युक्तं, यथाज्ञानज्ञेयसत्तापक्षे-विशेषणस्य असिद्धत्वात्, ततोऽपि तस्य बाध्यत्वे व्याघातात्; सत्त्वबाधयोः भिन्नदेशत्वे च कचिद्वाधितस्य अन्यत्र सत्त्वप्रापकाभावात्, भ्रान्तेः तत्रैव सत्त्वावेदकत्वात्, बाधस्य च तदपहारेणैव पर्यवसितत्वात्, वास्तवसत्त्वाभावेन वा व्याघाते—तथाविधं अयथार्थत्वं परेण वक्तुं अयुक्त(क्तं?) व्याता (व्याघाते?) वादा(वाधा)नुवादाप्रसङ्गात्, तत्काले च बाध्यत्वस्य सिद्धत्वात्, कालान्तरे तद्भावस्य अनियतत्वात्, तथाविधस्य बाधस्य अविपर्यासेऽपि शङ्कितत्वात् । न च—निश्चयात्मकमिति संशयव्यावर्तकं विशेषणं—उचितं, संशयस्य अनिर्धारणात्मनो निर्धारणापरपर्यायनिश्चयसिद्धयधीनसिद्धितया परस्पराश्रयप्रसङ्गात् । न च—जाग्रज्ज्ञानमिति विशेषणं—युक्तं, स्वप्नस्यापि विपर्यासान्तर्भावस्य वक्ष्यमाणतया तद्व्यावृत्त्ययोगात् ॥ (२) अतस्मिन् तत् इति प्रयो(गो) विपर्ययः—इति चेत्, न; सर्वनाम्ना—सामान्यनिर्देशे—लक्षणस्य असम्भवि-त्वात्, न हि सर्वस्मिन् अधिष्ठाने सर्वं आरोप्यते; विशेषनिर्देशे—व्याप्त्यभा- (वा)त् । न ग्वलु—अरजनं रजनं इति प्रथा—तथा । इति प्रथा तथा—इति कथं सर्वविपर्ययानुगतिः ।

सामान्ये सम्भवाभावात् विशेषे व्यास्यभावतः ।

अतस्मिस्तदिति ज्ञानं न विपर्य(य)लक्षणम् ॥

तदतद्भावबुद्धे(द्विः?)श्च भेदबुद्धिमपेक्षते ।

तद्धीनिरूपकाधीना तद्धीस्तद्धीनिबन्धना ॥

(३) परत्र परात्मना प्रतीतिः तथा—इति चेत्, न; निरूपकबुद्धेः भेदबुद्धेश्च परस्पराश्रयत्वेन पुरस्तादेव निरस्तत्वात्, घटे च पटापेक्षया पटात्मनि तदात्मना प्रतीतेरपि तथात्वेन अतिव्याप्तेः । आरोप्यात्यन्ताभाववति तद्रूपेण भानं अभिमतं—इति चेत्, न, आरोप्यस्य आरोपापरपर्यायविपर्ययनिरूप्यस्य तत्सिद्ध्यधी(न)तया परस्पराश्रयप्रसङ्गादवस्थात् । एतेन—(४) अन्यस्य अन्यात्मना प्रतीतिः तथा—इति निराकृतं, शुक्लः पटो नीलं उत्पलं इत्यादिप्रतीतेरपि विपर्य(य)त्वापातात् ।

अन्योन्याश्रयतादोषादतिव्याप्तेश्च सक्तितः ।

परत्रेत्यादिना नास्य विपर्यासस्य लक्षणम् ॥

(५) मिथ्याध्यवसायो विपर्ययः—इत्यपि न ।

मिथ्यार्थस्य विकल्पत्वादव्यास्यादिप्रसक्तितः ।

व्याघातादुक्तिवैयर्थ्यान्नेदं लक्षणमिष्यते ॥

तथा हि—मिथ्याशब्दस्य(?) असदर्थत्वं (२) अनिर्वाच्यार्थत्वं (३) वाध्यार्थत्वं वा ? न आद्यः; रजतादेः अपरोक्षस्य असत्त्वाभावात् बाधस्य सदैवलक्षणेन उपपन्नत्वात्, अन्यविषयत्वेन वा तस्य चरितार्थत्वात् । न द्वितीयः, परस्य अनि(र्व)चनीयाप्रसिद्धेः असम्भवित्वप्रसङ्गात् । न तृतीयः, आपाततः सर्वथा बाधस्य दुर्बलत्वेन उक्तदोषतादवस्थात् । न हि रजतादिप्रतीतौ आपाततो वाध्यार्थत्वं सिद्धं अस्ति, तत्काले तद्वाधानधिगमात् । देशान्तरे कालान्तरे वा वाध्यार्थत्वं संप्रतिपत्तिसम्भोचीनज्ञानेऽपि सम्भावितं—इति कथं अतिव्याप्तिः न भवेत् । न हि कालान्तरादिवर्तिना(नो?) बाधस्य इदानीं अयोग्यत्वात् अभावो निर्धारयितुं शक्यते । अख्यातिमते मिथ्याध्यवसायपदयोः व्याहृतत्वात् नेदं लक्षणम् । विपर्ययासमर्थने लक्षणोक्तिवैयर्थ्यम् । न च तदुक्तेः स्वार्थत्वं (सार्थवत्त्वं?), उक्तेः अप्रयोजकत्वात् । शिष्यं प्रति अर्थवत्त्वेन परमतेन प्रत्यवस्थाने तस्य पूर्वोक्तदोषानिवृत्तिः । तस्मात् न मिथ्याध्यवसायो विपर्ययलक्षणम् ॥

तज्जातिः संशयत्वेन समानत्वादपाकृता ।

न लक्षणमतोऽविद्या तद्रूपेण विजृम्भते ॥

अग्रहस्त(द)भावश्चेन्न तद्धेतुरसत्त्वतः ।

तदन्यत्वविरुद्धत्वसङ्गहे नियमो न तु ॥

न च विवेकाग्रहो विपर्ययहेतुः, तस्य ग्रहाभावत्वे-अख्यातिपक्षे तदभावेन तदनुदयप्रसङ्गात् । न च पक्षान्तरेऽपि तस्य तद्धेतुत्वं, अत(स?)दपेक्षा नियतपूर्वक्षणावच्छिन्न(स)त्त्वलक्षणकारणत्वायोगात्, अत्यन्तासत्त्वाभावात्, अभावस्यापि कण्टकाद्यभाववत् कारणत्वे तस्य भावत्वे-तद्धर्मत्वव्याघातात्, अभावस्ये-तत्रैव तद्भावाभ्युपगमा(त्) कण्टकाद्यभावस्यापि गमनादौ कारणतायाः दुर्निरूपकत्वात्, प्रतीतेः अप्रमात्वेऽपि-सम्भवयोग्यानुपलब्धेः अभावकारणतायाः निरमिष्यमाणत्वात् । न च-अग्रहो ग्रहात् अन्यः तद्विरोधी वा-विपर्ययहेतुः, ग्रहादन्यस्य सर्वस्यैव ग्राह्यादेः तद्धेतुत्वापत्तेः, ग्रहविरोधिनश्च ग्रहादेः सर्वस्यैव तथात्वापानात् । तद्विशेषः तद्धेतुः-इति चेत्, न, तदनिर्दिष्टात् ।

(६) मिथ्याग्रहः तथा-इति चेत्, न, तस्य कार्यत्वात् । (७) पूर्वा मिथ्याग्रहः तथाविधं उत्तरं प्रति तथा-इति चेत्, न; व्यवहितयोः तद्भावाभावात्; अन्यवृत्तिन्यविशेषणंऽपि वदजानीयस्य वदजानीयप्रत्ययहेतुत्ववत् मिथ्याग्रहजानीयस्यापि नजानीयं प्रति हेतुत्वाम्भवात् मिथ्याशब्दार्थस्य निरस्तत्वात् ॥

दोषान्धोऽध्यवसायश्चेन्न स्वप्नेऽतिप्रसङ्गतः ।

नैकैकस्य समस्तस्य तदुत्थापकता मता ॥

न च-(८) दोषजन्यो विनिश्चयो विपर्यासः इति-युक्तं; वैशेषिकपरिभाषायां स्वप्ने अतिव्याप्तेः, दोषस्य च आश्रयभेदेन भूयस्त्वात् एकैकस्य तद्धेतुत्वे-गमादिद्वारा समुत्पन्नमृत्वादिधियोऽपि विपर्ययत्वप्रसङ्गात्, समस्तस्य तद्धेतुत्वे च-दानशब्दादिविभ्रमेषु अव्याप्तेः, समस्तत्वस्य च समुदायापरपर्यायस्य समुदायिषु अन्नभावानन्तर्भावान्यां दृढेणत्वात् । एतेन-(९) कारणविनश्यन्निर्णयं विज्ञानं तथा-इति प्रत्युक्तं, दोषसंस्कारसंप्रयोगसमुदायस्य दृढत्वत्वात् ॥

तन्मादन्मात्रिकैकैक्यकृत्यं ('कनैवाविद्या?')कारणतामिना ।

अविद्या विद्यते भ्रान्ते यन्मात्रान्यनथाविधम् ॥ ३५ ॥

(१) 'विनिर्दिष्टं' इत्यालोचनमात्रं अनध्यवसायः-इति अयुक्तम् ॥ तथा हि

विनिर्दिष्टासंस्कारान्वादन्यन्वाद्य मायन्व('अचः?') ।

अन्तर्भावोऽपि संज्ञानाव्यापनेः स दृढवत् ॥

विनिर्दिष्टासंस्कारान्वादन्यन्वाद्य मायन्व-इति-अन्यद्वयत्वे-हेतोः यत्कृत्यत्वम्

तदनुक्तेः) न्यूनत्वं, वितर्कार्थत्वेऽपि-कोट्यन्तरस्य निर्देष्टव्यत्वात् तदनिर्देशे
स एव दोषः; प्रश्नार्थत्वे—तदर्थं ज्ञाते जिज्ञासोपशान्तेः तदयोगः, अज्ञाते त-
दर्थं जिज्ञासानुदयादेव तदसिद्धिः । आलोचनमात्रमिति च मात्रत्वनिर्णय-
पर्यन्ता मीमांसा निरस्यते; तथा च अनध्यवसायस्य अनिर्धारणरूपज्ञायास्त-
यामवकंठोक्तान्न (अनिर्धारणरूपत्वात् कण्ठोक्तात् न ? रूपं नापास्तं, तव
क०?) संशयादर्थान्तरत्वं, अन्यथा पुनरुद्दस्यापि तथैव अर्थान्तरत्वप्रसक्तौ
अविद्यानुविध्या(द्धा?)सिद्धिः) (अविधेरनु विध्यसिद्धिः?) । तस्मात् अनध्य-
वसायस्य संशयात् ऊहवत् अनर्थान्तरत्वात् तन्निरासादेव निरस्तव्यात् न अ-
सौ पृथक् निरसितव्यः । अनेकप्रकारवत्त्वाभावात् न संशयान्तर्भा(वः)—इति
चेत्, न, किंशब्दसामर्थ्यात् अनेकप्रकारवत्त्वलाभात् ।

(२) विरुद्धकोटिसंस्पर्शशून्योऽनिश्चयः अनध्यवसायः—इत्यपि न ।

अनिश्चयात्मकत्वेन तदन्तर्भावसम्भवे ।

विधान्तरं न कल्प्येत गौरवादतिसक्तिः ॥ ४० ॥

स्वप्नो नाम (१) निद्रादुष्टमनोजन्यं ज्ञानं—इति अयुक्तम् ।

विशेषणस्य वैयर्थ्या(त्) ज्ञानवत् कारणस्थितेः ।

(भानादे)रविशिष्टत्वात् बाध्यबाधभिदा कुतः ॥

सर्वस्यापि जन(न्य?)ज्ञानस्य सदोपेण विदोपेण वा मनसैव जन्मनिग-
मात् मनोविशेषणस्य अकिञ्चित्करत्वात् न विशिष्टं लक्षणं आदेष्टुं शक्यम् ।
याणकरणातिराकरणार्थं विशेषणं—इति चेत्, न. तस्यापि ज्ञानवत् भाना-
विशेषात् तथैव स्थितेः एष्टव्यत्वात् । उन्विनन्यापि भानात् अबाधितं ज्ञानं—
इति चेत्, न. करणादेरपि प्रत्यभिज्ञानात् अबाधाविशेषात् ॥

जाग्रद्वोधेन बाधस्य तुल्यत्वात् विभागधीः ।

ज्ञेयबाधे कथं ज्ञानमबाध्यनुपगम्यते ॥

तत्काले नेष्यते भेदो यदि कालान्तरे मतः ।

जागरेऽपि तथाभावो मानयुक्त्युपलम्भनात् ॥

स्वप्नशब्दो यथा स्वप्ने तथा तत्र प्रयुज्यते ।

दृश्यत्वादेः तुल्यत्वात् तुल्यं दृश्यमुपेयमानम् ॥

न च तस्य मनोजन्यत्वं; तस्यैव तत्तद्रूपेण प्रतीयमानत्वोत्पत्त्यात् तस्य-
विशेषणतुल्यतया वा अस्य विषयास्तान्तर्गतस्य तद्विगमनादेर निगमनस्य
पृथक् तदुपन्यासासिद्धिः, कारणदोषावयवयोगे विदोपेण ।

तु; सम्यक्त्वेन-तन्निरुक्तौ अपि तुल्यत्वात्, तस्य च वक्तव्यत्वात् । स्मृति-
त्वानधिकरणं ज्ञानं अनुभूतिः-इत्यभ्युपगमात् न अतिव्याप्तिः-इति चेत्, न;
नियामकाभावात्, स्मृतेश्च अनुभूतित्वानधिकरणज्ञानत्वेन इतरेतराश्रयात् ।
एतेन-(२) (अ)वाध्यर्थानुभवः (३) यथार्थानुभवः (४) सम्यगनुभवो वा
प्रमा-इति लक्षणानि प्रत्युक्तानि ।

साधनशब्देन च कारणग्रहणे-कालादौ अतिव्याप्तेः कारणग्रहणे-तस्यैव
विवेचनीयत्वात् कारकान्तरापेक्षायां-साधकतमत्वरय दुस्साधत्वात् ; तदनपे-
क्षायां-तद्वैयर्थ्यात्, कर्त्राद्यनपेक्षस्य कारणस्य क्रियासाधकत्वानुपलम्भाच्च ॥
न च-(२) अज्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणं, स्मृतौ अतिव्याप्तेः उक्तत्वात् ।

प्रमाया दुर्निरूपत्वात् न प्रमासाधनं भवेत् ।

प्रमा नैव (हि) चा(ज्ञात)ज्ञापकं, प्रोक्तदोषतः ॥

द्वैविध्यं न प्रमाणस्य प्रसिद्धिसुपढौकते ।

श्रुत्यादेरपि सिद्धत्वादन्तर्भावेऽतिसक्तिः ॥

न हि-प्रत्यक्षं अनुमानं (च) इति प्रमाणद्वैविध्यं-सिध्यति, तथैव आग-
मादीनामपि साधकत्वेन प्रसिद्धत्वात् । अन्तर्भावे पुनः अनुमानस्यापि प्रत्यक्षे
तत्प्रतिपादनसम्भवात्, एकमेव प्रत्यक्षं प्रमाणं-इति मतं आपतति । प्रत्यक्ष-
मेव हि लिङ्गव्यवहितं विप्रकृष्टवह्यादिवोधकं अभीष्टं; तत्रापि संयुक्तवि-
शेषणतदे(पणे तत्?)सन्निकर्षस्य सुवचत्वात्, व्यवधानाव्यवधानाख्योम(धान-
योर?)ध्यक्षेणैव (त)त्सर्वाधिगतेः उपगमात् ॥

किञ्च, प्रत्यक्षं साक्षात्कारियथार्थज्ञानसाधनं-इति चेत्, मैवम्-

आत्माश्रयादपास्तत्वात् तद्वेदस्यानिरूपणात् ।

आत्मनोऽसन्निकृष्टत्वात् तत्प्रमाणासमीक्षणात् ॥

तथाहि-साक्षात्कारस्य प्रत्यक्षफलत्वात् तदसिद्धौ असिद्धेः आत्माश्र-
यत्वं, यथार्थत्वसाधनत्वयोश्च दुर्बलत्वात् असत्ता । ईश्वरप्रत्यक्षे च तथाविधज्ञाने
तत्सा(ध)नत्वाभावेन अव्याप्तिः(॥) फलविवक्षया तत्र प्रत्यक्षशब्दो न प्रमाणा-
भिप्रायेण-इति चेत्, न, तस्य सर्वसाधकत्वेन प्रमाणत्वाभ्युपगममद्गमनात् ।
प्रमितिविवक्षया प्रमाणशब्दः तत्र-इति चेत्, न, प्रमाणशब्दस्य अनैकार्थ-
त्वायोगात् ॥ न-तथाविधज्ञानमपि ऐश्वरं जैवं च इति द्विविधं-उपपद्यते ।

प्रथमस्याप्रमाणत्वादप्रसिद्धविशेषणात् ।

सिद्धसाधनताभावादनुमा (न प्रमा)ण(म?)ना ॥

न तावत् ऐश्वरं ज्ञानं नित्यं अभ्युपगन्तुं शक्यं, प्रमाणाभावात्, तदीय-
सर्वज्ञताप्रसाधकान्नायस्य स्वरूपचैतन्यं उपादाय अपि सुप्रतिपदत्वात् । एतेन “न
हि दृष्टुः” इत्यादि वचनमपि प्रतिनीतम् । अयं घटाः एतद्धटजनकानित्यज्ञानेन-
ज्ञानजन्यः, कार्यत्वात्, पटवत्—इति चेत्, न; विशिष्टज्ञानस्य नित्यत्वे—अप्र-
सिद्धविशेषणतादूषणतापातात्, अनित्यत्वे च—सिद्धसाध्यत्वापाताच्च । न च
साधारणं किञ्चन ज्ञानं प्रसिद्धं अस्ति ॥ न च—अस्मदादिप्रत्यक्षं घटादिविषयं
चतुष्टयसन्निकर्षजनितं—इति युक्तं, आत्मनोऽसंयोगात्, द्वितीयस्य केनचित्
असन्निकर्षात्, कल्पिते तु सन्निकर्षे तत्कार्यस्यापि प्रसङ्गात् । एतेन—शब्दादि-
विषयं अस्मत्प्रत्यक्षं त्रयसन्निकर्षजन्यं, आत्मविषयं द्वयसन्निकर्षसमुत्थं—
इति प्रत्युक्तम् ।

न च—ईश्वरो जीवश्च इति भेदो—निरूपयितुं शक्यते, चेतनत्वाचेतनत्वयोः
अतद्भेदकत्वात्, उक्तं चैतत् आत्माधिकारे; तद्भेदावेदकस्य च प्रमाणस्य अभा-
वात्; विन्द्रे(द्व?)धर्मवत्त्वस्य असिद्धत्वात् अनैकान्तिकत्वाच्च, कल्पिते भेदे—
सिद्धसाधनात्, अन्यत्र—अप्रसिद्धविशेषणत्वात् ।

न च—आत्मनि स्वप्रकाशे तद्विषयं प्रत्यक्षं—युक्तं, वेद्यत्वे घटादितुल्य-
त्वात् । नापि साक्षिवेद्ये सुखादौ अस्मत्प्रत्यक्षप्रवृत्तिः, तस्य च अबाधितप्रती-
तिविशेषप्रतिपन्नत्वात् ।

यत्तु—(?)वस्तुमात्रस्य अविपरीतस्य साक्षात् आलोचनं निर्विकल्पकं-
इति नत् न ।

सामान्यस्यैव वस्तुत्वे व्यर्थता मात्रचो, यदि ।

विशेषस्यापि मैव स्यात् व्यभिचारोऽतिरिच्यते ॥

तत्र वस्तुशब्देन सामान्यस्यैव सङ्गहे मात्रचो वैयर्थ्यं, तद्गृहेणैव तदर्थप्र-
हान् । विशेषव्यवच्छेदो हि तदर्थः । यदि च अशेषोऽपि वस्तु, तथापि मात्र-
चो व्यर्थनैव दोषः । न च एकः शब्दः अनेकार्थः, न्यायविरोधात्; तदुभयग्रन्थ-
अस्ति मविकल्पकेऽपि इत्यनिव्यासिः । किञ्च अविपरीतत्वं—

यथार्थमवाध्यन्वं मम्य(क्त्व)विद्यताऽथवा ।

मर्वया प्रन्युदम्नन्वान् तदमम्भविनाऽऽपतेत् ॥

किञ्च, आलोचनस्य साक्षन्वं(साक्षात्त्वं?) विवक्षितं—

संयोगममुन्त्यन्वं यदि, सोऽपि (वि)विच्यतां ॥

पौडा चेत् कथमव्यासिः न प्रत्येकं प्रसज्यते ॥

तर्कसङ्ग्रहः

संप्रयोगजन्यत्वं चेत् आलोच(न)साक्षत्वं(साक्षात्त्वं?), तदा तस्यापि भू-
यस्त्वेन आनन्त्यात् अपार्थक्यं लक्षणं आपद्येत । संयोगादीनां षण्णां अन्यतमः
संप्रयोगः—इति चेत्, तर्हि संयोगादिजन्यत्वस्य समवायादिजन्ये तज्जन्यत्वस्य
च अन्यत्र अभावात् अव्याप्तिः ।

योग्यता चेदसौ धर्मो योग्ये धर्मिणि वर्तते ।
अनवस्थाऽन्यथायोगो न चेत्तत्त्वं न सिध्यति ॥

संप्रयोगः संप्रयुज्यमानयोः योग्यता चेत् । तयोः असौ धर्मश्चेत्, तस्य
योग्यधर्मिणि स्थितेः अनवस्था स्यात्; अयोग्यधर्मिणि कुतः तदवस्थानं, अति-
सङ्गात् । न च—योग्यता न धर्मः अपि तु स्वरूपमेव—इति युक्तं, तथैव
तत्संप्रयोगत्वायोगात् ।

यत्तु—एतच्चक्षुः एतच्चक्षुर्जन्यसविकल्पकातिरिक्तज्ञानजनकं, इन्द्रिय-
त्वात्, मनोवत्—इति तत् असत्; एतच्चक्षुः एतच्चक्षुर्जन्यत्ववदतिरिक्त-
जं, इन्द्रियत्वात्, मनोवत्—इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यत्वात्, व्याघातस्य निर्वि-
कल्पकासिद्धौ तुल्यत्वात् ॥

(२) शब्दाभिलाषविकलं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं—इत्यपि न ।
तन्मात्रस्पर्शशून्यत्वमसिद्धत्वादलक्षणम् ।
यावद्वाचकसंस्पर्शशून्यत्वं गतमन्यतः ॥

(३) यत्किञ्चिद्वाचकसंस्पर्शशून्यत्वस्य निर्विकल्पकेऽपि—वस्त्वादिशब्दमं-
स्पर्शवति संप्रतिपत्त्यभावात् कथमिदं लक्षणं, यावद्वाचकासंस्पर्शस्य सचिक-
ल्पकेऽपि सत्त्वात् कुतो न अतिव्याप्तिः । (४) विशेषानचग्राहि (विशेषानवगा-
हि?) प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं—इत्यपि न ।

अव्याप्तेर्यदि तन्मात्रं तद्गम्यमुपगम्यते ।
विशेषे तर्हि तत्र स्यात् तत्पूर्वत्वसमन्वयात् ॥
कुम्भादिनिर्विकल्पका(के अ?) व्याप्तेः इदं अ(ल)क्षणम् । तत्रापि माना-
न्यमेव अवगाहते निर्विकल्पकं—इति चेत्, न; तर्हि नत्र सविकल्पकमपि
सम्भवेत्, तस्य निर्विकल्पकपूर्वकत्वात् ।
(१) संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सचिकल्पकं—इत्यपि न ।
अतिव्याप्तेरतिव्यक्तेर्नैदं लक्षणमिष्यते ।
विशेषणेऽपि तद्ग्राह्यादन्यथा च न दृशतः (नैः?) ॥

तर्कसङ्ग्रहः

संप्रयोगजन्यत्वं चेत् आलोच(न)साक्षत्वं(साक्षात्त्वं?), तदा तस्यापि भू-
यस्त्वेन आनन्त्यात् अपार्थक्यं लक्षणं आपद्येत । संयोगादीनां षण्णां अन्यतमः
संप्रयोगः—इति चेत्, तर्हि संयोगादिजन्यत्वस्य समवायादिजन्ये तज्जन्यत्वस्य
च अन्यत्र अभावात् अव्याप्तिः ।

योग्यता चेदसौ धर्मो योग्ये धर्मिणि वर्तते ।
अनवस्थाऽन्यथायोगो न चेत्तत्त्वं न सिध्यति ॥

संप्रयोगः संप्रयुज्यमानयोः योग्यता चेत् । तयोः असौ धर्मश्चेत्, तस्य
योग्यधर्मिणि स्थितेः अनवस्था स्यात्; अयोग्यधर्मिणि कुतः तदवस्थानं, अति-
प्रसङ्गात् । न च—योग्यता न धर्मः अपि तु स्वरूपमेव—इति युक्तं, तथैव
तत्संप्रयोगत्वायोगात् ।

यत्तु—एतच्चक्षुः एतच्चक्षुर्जन्यसविकल्पकातिरिक्तज्ञानजनकं, इन्द्रिय-
त्वात्, मनोवत्—इति तत् असत्; एतच्चक्षुः एतच्चक्षुर्जन्यत्ववदतिरिक्त-
जं, इन्द्रियत्वात्, मनोवत्—इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यत्वात्, व्याघातस्य निर्वि-
कल्पकासिद्धौ तुल्यत्वात् ॥

(२) शब्दाभिलाषविकलं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं—इत्यपि न ।
तन्मात्रस्पर्शशून्यत्वमसिद्धत्वादलक्षणम् ।
यावद्वाचकसंस्पर्शशून्यत्वं गतमन्यतः ॥

(३) यत्किञ्चिद्वाचकसंस्पर्शशून्यत्वस्य निर्विकल्पकेऽपि—वस्त्वादिशब्दसं-
स्पर्शवति संप्रतिपत्त्यभावात् कथमिदं लक्षणं, यावद्वाचकासंस्पर्शस्य सविरु-
ल्पकेऽपि सत्त्वात् कुतो न अतिव्याप्तिः । (४) विशेषानवगा-
हि(?) प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं—इत्यपि न ।

अव्याप्तेर्यदि तन्मात्रं तद्गम्यमुपगम्यते ।
विशेषे तर्हि तत्र स्यात् तत्पूर्वत्वसमन्वयात् ॥
कुम्भादिनिर्विकल्पका(के अ?) व्याप्तेः इदं अ(ल)क्षणम् । नत्रापि सामा-
न्यमेव अवगाहते निर्विकल्पकं—इति चेत्, न; तर्हि तत्र सविकल्पकमपि
सम्भवेत्, तस्य निर्विकल्पकपूर्वत्वात् ।

(१) संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविकल्पकं—अन्यपि न ।
अनिव्याहेरतिव्यक्तेर्नदं लक्षणमिष्यते ।
विशेषणेऽपि तद्वैयर्थ्यादन्यथा च नदागतः(नेः?) ॥

न तावत् ऐश्वरं ज्ञानं नित्यं अभ्युपगन्तुं शक्यं, प्रमाणाभावात्, तदीय-
सर्वज्ञताप्रसाधकान्नायस्य स्वरूपचैतन्यं उपादाय अपि सुप्रतिपदत्वात् । एतेन न
हि दृष्टुः इत्यादि वचनमपि प्रतिनीतम् । अयं घटः एतद्धटजनकानित्यज्ञानेन-
ज्ञानजन्यः, कार्यत्वात्, पटवत्-इति चेत्, न; विशिष्टज्ञानस्य नित्यत्वे-अप्र-
सिद्धविशेषणतादूषणतापातात्, अनित्यत्वे च-सिद्धसाध्यत्वापाताच्च । न च
साधारणं किञ्चन ज्ञानं प्रसिद्धं अस्ति ॥ न च—अस्मदादिप्रत्यक्षं घटादिविषयं
चतुष्टयसन्निकर्षजनितं-इति युक्तं, आत्मनोऽसंयोगात्, द्वितीयस्य केनचित्
असन्निकर्षात्, कल्पिते तु सन्निकर्षे तत्कार्यस्यापि प्रसङ्गात् । एतेन-शब्दादि-
विषयं अस्मत्प्रत्यक्षं त्रयसन्निकर्षजन्यं, आत्मविषयं द्वयसन्निकर्षसमुत्थं-
इति प्रत्युक्तम् ।

न च-ईश्वरो जीवश्च इति भेदो-निरूपयितुं शक्यते, चेतनत्वाचेतनत्वयो-
रतद्भेदकत्वात्, उक्तं चैतत् आत्माधिकारे; तद्भेदावेदकस्य च प्रमाणस्य अभा-
वात्; विरुद्धे(द्व?)धर्मवत्त्वस्य असिद्धत्वात् अनैकान्तिकत्वाच्च, कल्पिते भेदे-
सिद्धसाधनात्, अन्यत्र-अप्रसिद्धविशेषणत्वात् ।

न च—आत्मनि स्वप्रकाशे तद्विषयं प्रत्यक्षं—युक्तं, वेद्यत्वे घटादितुल्य-
त्वात् । नापि साक्षिवेद्ये सुत्वादौ अस्मत्प्रत्यक्षप्रवृत्तिः, तस्य च अवाधितप्रती-
तिविशेषप्रतिपन्नत्वात् ।

यत्तु—(?)वस्तुमात्रस्य अविपरीतस्य साक्षात् आलोचनं निर्विकल्पकं-
इति नत् न ।

सामान्यस्यैव वस्तुत्वे व्यर्थता मात्रचो, यदि ।

विशेषस्यापि सैव स्यात् व्यभिचारोऽतिरिच्यते ॥

तत्र वस्तुशब्देन सामान्यस्यैव सद्गुहे मात्रचो वैयर्थ्यं, तद्गुहेणैव तदर्थप्र-
दान् । विशेषव्यवच्छेदो हि तदर्थः । यदि च अशेषोऽपि वस्तु, तथापि मात्र-
चो व्यर्थनैव दोषः । न च एकः शब्दः अनेकार्थः, न्यायविरोधात्; तदुभयप्रसङ्ग-
अस्ति सविकल्पकेऽपि इत्यतिव्याप्तिः । किञ्च अविपरीतत्वं—

यथार्थत्वमवाव्यत्वं सम्यक्त्वविद्यताऽथवा ।

सर्वथा प्रत्युदस्तत्वात् तदम्भविताऽऽपतेत् ॥

किञ्च, आलोचनस्य माक्षत्वं(माक्षात्वं?) विचक्षितं—

संप्रयोगसमुत्थत्वं यदि, सोऽपि (वि)विच्यतां ॥

पादा चेत् कथमव्याप्तिः न प्रत्येकं प्रसज्यते ॥

तर्कसङ्ग्रहः

संप्रयोगजन्यत्वं चेत् आलोच(न)साक्षत्वं(साक्षात्त्वं?), तदा तस्यापि भू-
यस्त्वेन आनन्त्यात् अपार्थक्यं लक्षणं आपद्येत । संयोगादीनां षण्णां अन्यतमः
संप्रयोगः—इति चेत्, तर्हि संयोगादिजन्यत्वस्य समवायादिजन्ये तज्जन्यत्वस्य
व अन्यत्र अभावात् अव्याप्तिः ।

योग्यता चेदसौ धर्मो योग्ये धर्मिणि वर्तते ।
अनवस्थाऽन्यथायोगो न चेत्तत्त्वं न सिध्यति ॥

संप्रयोगः संप्रयुज्यमानयोः योग्यता चेत् । तयोः असौ धर्मश्चेत्, तस्य
योग्यधर्मिणि स्थितेः अनवस्था स्यात्; अयोग्यधर्मिणि कुतः तदवस्थानं, अति-
प्रसङ्गात् । न च—योग्यता न धर्मः अपि तु स्वरूपमेव—इति युक्तं, तथैव
तत्संप्रयोगत्वायोगात् ।

यत्तु—एतच्चक्षुः एतच्चक्षुर्जन्यसविकल्पकातिरिक्तज्ञानजनकं, इन्द्रिय-
त्वात्, मनोवत्—इति तत् असत्; एतच्चक्षुः एतच्चक्षुर्जन्यत्ववदतिरिक्त-
जं, इन्द्रियत्वात्, मनोवत्—इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यत्वात्, व्याघातस्य निर्वि-
कल्पकासिद्धौ तुल्यत्वात् ॥

(२) शब्दाभिलाषविकलं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं—इत्यपि न ।
तन्मात्रस्पर्शशून्यत्वमसिद्धत्वादलक्षणम् ।
यावद्वाचकसंस्पर्शशून्यत्वं गतमन्यतः ॥

(३) यत्किञ्चिद्वाचकसंस्पर्शशून्यत्वस्य निर्विकल्पकेऽपि—वस्तुवादिशब्दसं-
स्पर्शवति संप्रतिपत्त्यभावात् कथमिदं लक्षणं, यावद्वाचकासंस्पर्शस्य सविक-
ल्पकेऽपि सत्त्वात् कुतो न अतिव्याप्तिः । (४) विशेषानवगा-
हि(?) प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं—इत्यपि न ।

अव्याप्तेर्यदि तन्मात्रं तद्गम्यमुपगम्यते ।
विशेषे तर्हि तत्र स्यात् तत्पूर्वत्वसमन्वयात् ॥
कुम्भादिनिर्विकल्पका(के अ?)व्याप्तेः इदं अ(ल)क्षणम् । तत्रापि नामा-
सम्भवेत्, तस्य निर्विकल्पकपूर्वकत्वात् ।

(१) संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोलेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविकल्पकं—इत्यपि न ।
अनिव्याप्तेरतिव्यक्तेर्नन्दं लक्षणमिष्यते ।
विशेषणेऽपि तद्वैयर्थ्यादन्यथा च न दान्नः(नैः?) ॥

न तावत् ऐश्वरं ज्ञानं नित्यं अभ्युपगन्तुं शक्यं, प्रमाणाभावात्, तदीय-
सर्वज्ञताप्रसाधकान्नायस्य स्वरूपचैतन्यं उपादाय अपि सुप्रतिपदत्वात् । एतेन "न
हि दृष्टुः" इत्यादि वचनमपि प्रतिनीतम् । अयं घटः एतद्धटजनकानित्यज्ञानेन-
ज्ञानजन्यः, कार्यत्वात्, पटवत्-इति चेत्, न; विशिष्टज्ञानस्य नित्यत्वे-अप्र-
सिद्धविशेषणतादूषणतापातात्, अनित्यत्वे च-सिद्धसाध्यत्वापातात् । न च
साधारणं किञ्चन ज्ञानं प्रसिद्धं अस्ति ॥ न च—अस्मदादिप्रत्यक्षं घटादिविषयं
चतुष्टयसन्निकर्षजनितं-इति युक्तं, आत्मनोऽसंयोगात्, द्वितीयस्य केनचित्
असन्निकर्षात्, कल्पिते तु सन्निकर्षे तत्कार्यस्यापि प्रसङ्गात् । एतेन-शब्दादि-
विषयं अस्मत्प्रत्यक्षं त्रयसन्निकर्षजन्यं, आत्मविषयं द्वयसन्निकर्षसमुत्थं-
इति प्रत्युक्तम् ।

न च-ईश्वरो जीवश्च इति भेदो-निरूपयितुं शक्यते, चेतनत्वाचेतनत्वयो-
रतद्भेदकत्वात्, उक्तं चैतत् आत्माधिकारे; तद्भेदावेदकस्य च प्रमाणस्य अभा-
वात्; विरुद्धे(द्ध?)धर्मवत्त्वस्य असिद्धत्वात् अनैकान्तिकत्वाच्च, कल्पिते भेदे-
सिद्धसाधनात्, अन्यत्र-अप्रसिद्धविशेषणत्वात् ।

न च—आत्मनि स्वप्रकाशे तद्विषयं प्रत्यक्षं—युक्तं, वेद्यत्वे घटादितुल्य-
त्वात् । नापि साक्षिवेद्ये सुखादौ अस्मत्प्रत्यक्षप्रवृत्तिः, तस्य च अवाधितप्रती-
तिविशेषप्रतिपन्नत्वात् ।

यत्तु—(१)वस्तुमात्रस्य अविपरीतस्य साक्षात् आलोचनं निर्विकल्पकं-
इति तत् न ।

सामान्यस्यैव वस्तुत्वे व्यर्थता मात्रचो, यदि ।

विशेषस्यापि सैव स्यात् व्यभिचारोऽतिरिच्यते ॥

तत्र वस्तुशब्देन सामान्यस्यैव सङ्गहे मात्रचो वैयर्थ्यं, तद्गृहेणैव तदर्थप्र-
हात् । विशेषव्यवच्छेदो हि तदर्थः । यदि च अशेषोऽपि वस्तु, तथापि मात्र-
चो व्यर्थतैव दोषः । न च एकः शब्दः अनेकार्थः, न्यायविरोधात्; तदुभयग्रहश्च
अस्ति सविकल्पकेऽपि इत्यतिव्याप्तिः । किञ्च अविपरीतत्वं—

यथार्थत्वमवाध्यत्वं सम्यक्(क्त्व)विद्यताऽथवा ।

सर्वथा प्रत्युदस्तत्वात् तदसम्भविताऽऽपतेत् ॥

किञ्च, आलोचनस्य साक्षत्वं(साक्षात्त्वं?) विवक्षितं—
संप्रयोगसमुत्थत्वं यदि, सोऽपि (वि)विच्यतां ॥
पोढा चेत् कथमव्याप्तिः न प्रत्येकं प्रसज्यते ॥

तर्कसङ्ग्रहः

संप्रयोगजन्यत्वं चेत् आलोच(न)साक्षत्वं(साक्षात्त्वं?), तदा तस्यापि भू-
यस्त्वेन आनन्त्यात् अपार्थक्यं लक्षणं आपद्येत । संयोगादीनां षण्णां अन्यतमः
संप्रयोगः—इति चेत्, तर्हि संयोगादिजन्यत्वस्य समवायादिजन्ये तज्जन्यत्वस्य
च अन्यत्र अभावात् अन्यासिः ।

योग्यता चेदसौ धर्मो योग्ये धर्मिणि वर्तते ।
अनवस्थान्यथायोगो न चेत्तत्त्वं न सिध्यति ॥

संप्रयोगः संप्रयुज्यमानयोः योग्यता चेत् । तयोः असौ धर्मश्चेत्, तस्य
योग्यधर्मिणि स्थितेः अनवस्था स्यात्; अयोग्यधर्मिणि कुतः तदवस्थानं, अति-
प्रसङ्गात् । न च—योग्यता न धर्मः अपि तु स्वरूपमेव—इति युक्तं, तथैव
तत्संप्रयोगत्वायोगात् ।

यत्तु—एतच्चक्षुः एतच्चक्षुर्जन्यसविकल्पकातिरिक्तज्ञानजनकं, इन्द्रिय-
त्वात्, मनोवत्—इति तत् असत्; एतच्चक्षुः एतच्चक्षुर्जन्यत्ववदतिरिक्त-
जं, इन्द्रियत्वात्, मनोवत्—इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यत्वात्, व्याघातस्य निर्वि-
कल्पकासिद्धौ तुल्यत्वात् ॥

(२) शब्दाभिलाषविकलं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं—इत्यपि न ।
तन्मात्रस्पर्शशून्यत्वमसिद्धत्वादलक्षणम् ।
यावद्वाचकसंस्पर्शशून्यत्वं गतमन्यतः ॥

(३) यत्किञ्चिद्वाचकसंस्पर्शशून्यत्वस्य निर्विकल्पकेऽपि—वस्त्वादिशब्दमं-
स्पर्शवति संप्रतिपत्त्यभावात् कथमिदं लक्षणं, यावद्वाचकासंस्पर्शस्य सविरु-
ल्लेकेऽपि सत्त्वात् कुतो न अतिव्याप्तिः । (४) विशेषानवगा-
हि(?) प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं—इत्यपि न ।

अव्याप्तेर्यदि तन्मात्रं तद्गम्यमुपगम्यते ।
विशेषे नर्हि तत्र स्यात् तत्पूर्वत्वसमन्वयात् ॥
कुम्भादिनिर्विकल्पका(के अ?)व्याप्तेः इदं अ(ल)क्षणम् । तत्रापि नामा-
न्यमेव अवगाहते निर्विकल्पकं—इति चेत्, न; नर्हि तत्र सविकल्पकमपि
सम्भवेत्, तस्य निर्विकल्पकपूर्वकत्वात् ।
(१) संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविकल्पकं—इत्यपि न ।
अतिव्याप्तेरतिव्यक्तेर्नैदं लक्षणमिष्यते ।
विशेषणेऽपि तद्वैयर्थ्यादन्यथा च न दृग्गन्तः(तैः?) ॥

न तावत् ऐश्वरं ज्ञानं नित्यं अभ्युपगन्तुं शक्यं, प्रमाणाभावात्, तर्दाय सर्वज्ञताप्रसाधकान्नायस्य स्वरूपचैतन्यं उपादाय अपि सुप्रतिपदत्वात्। एतेन “न हि दृष्टुः” इत्यादि वचनमपि प्रतिनीतम्। अयं घटः एतद्धटजनकानित्यज्ञानेन ज्ञानजन्यः, कार्यत्वात्, पटवत्—इति चेत्, न; विशिष्टज्ञानस्य नित्यत्वे—अप्रसिद्धविशेषणतादूषणतापातात्, अनित्यत्वे च—सिद्धसाध्यत्वापाताच्च। न च साधारणं किञ्चन ज्ञानं प्रसिद्धं अस्ति ॥ न च—अस्मदादिप्रत्यक्षं घटादिविषयं चतुष्टयसन्निकर्षजनितं—इति युक्तं, आत्मनोऽसंयोगात्, द्वितीयस्य केनचित् असन्निकर्षात्, कल्पिते तु सन्निकर्षे तत्कार्यस्यापि प्रसङ्गात्। एतेन—शब्दादिविषयं अस्मत्प्रत्यक्षं त्रयसन्निकर्षजन्यं, आत्मविषयं द्वयसन्निकर्षसमुत्थं—इति प्रत्युक्तम्।

न च—ईश्वरो जीवश्च इति भेदो—निरूपयितुं शक्यते, चेतनत्वाचेतनत्वाभावेद्वेदकत्वात्, उक्तं चैतत् आत्माधिकारे; तद्भेदावेदकस्य च प्रमाणस्य अभावात्; विरुद्धे(द्व?)धर्मवत्त्वस्य असिद्धत्वात् अनैकान्तिकत्वाच्च, कल्पिते भेदे—सिद्धसाधनात्, अन्यत्र—अप्रसिद्धविशेषणत्वात्।

न च—आत्मनि स्वप्रकाशे तद्विषयं प्रत्यक्षं—युक्तं, वेद्यत्वे घटादितुल्यत्वात्। नापि साक्षिवेद्ये सुखादौ अस्मत्प्रत्यक्षप्रवृत्तिः, तस्य च अव्याधितप्रतीतिविशेषप्रतिपन्नत्वात्।

यत्तु—(?)वस्तुमात्रस्य अविपरीतस्य साक्षात् आलोचनं निर्विकल्पकं इति तत् न।

सामान्यस्यैव वस्तुत्वे व्यर्थता मात्रचो, यदि।

विशेषस्यापि सैव स्यात् व्यभिचारोऽतिरिच्यते ॥

तत्र वस्तुशब्देन सामान्यस्यैव सङ्गहे मात्रचो वैयर्थ्यं, तद्भेदेणैव तदर्थप्रहात्। विशेषव्यवच्छेदो हि तदर्थः। यदि च अशेषोऽपि वस्तु, तथापि मात्रचो व्यर्थतैव दोषः। न च एकः शब्दः अनेकार्थः, न्यायविरोधात्; तदुभयग्रहश्च अस्ति सविकल्पकेऽपि इत्यतिव्याप्तिः। किञ्च अविपरीतत्वं—

यथार्थत्वमवाध्यत्वं सम्यक्(त्व)विद्यताऽथवा।

सर्वथा प्रत्युदस्तत्वात् तदसम्भविताऽऽपतेत् ॥

किञ्च, आलोचनस्य साक्षत्वं(साक्षात्त्वं?) विवक्षितं—संप्रयोगसमुत्थत्वं यदि, सोऽपि (वि)विच्यतां ॥
पोढा चेत् कथमव्याप्तिः न प्रत्येकं प्रसज्यते ॥

तर्कसङ्ग्रहः

संप्रयोगजन्यत्वं चेत् आलोच(न)साक्षत्वं(साक्षात्त्वं?), तदा तस्यापि भू-
यस्त्वेन आनन्त्यात् अपार्थक्यं लक्षणं आपद्येत । संयोगादीनां षण्णां अन्यतमः
संप्रयोगः—इति चेत्, तर्हि संयोगादिजन्यत्वस्य समवायादिजन्ये तज्जन्यत्वस्य
च अन्यत्र अभावात् अव्याप्तिः ।
योग्यता चेदसौ धर्मो योग्ये धर्मिणि वर्तते ।
अनवस्थाजन्यथायोगो न चेत्तत्त्वं न सिध्यति ॥

संप्रयोगः संप्रयुज्यमानयोः योग्यता चेत् । तयोः असौ धर्मश्चेत्, तस्य
योग्यधर्मिणि स्थितेः अनवस्था स्यात्; अयोग्यधर्मिणि कुतः तदवस्थानं, अति-
प्रसङ्गात् । न च—योग्यता न धर्मः अपि तु स्वरूपमेव—इति युक्तं, तथैव
तत्संप्रयोगत्वायोगात् ।
यत्तु—एतच्चक्षुः एतच्चक्षुर्जन्यसविकल्पकातिरिक्तज्ञानजनकं, इन्द्रिय-
त्वात्, मनोवत्—इति तत् असत्; एतच्चक्षुः एतच्चक्षुर्जन्यत्ववदतिरिक्त-
जं, इन्द्रियत्वात्, मनोवत्—इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यत्वात्, व्याघातस्य निर्वि-

कल्पकासिद्धौ तुल्यत्वात् ॥
(२) शब्दाभिलाषविकलं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं—इत्यपि न ।
तन्मात्रस्पर्शशून्यत्वमसिद्धत्वादलक्षणम् ।
यावद्वाचकसंस्पर्शशून्यत्वं गतमन्यतः ॥

(३) यत्किञ्चिद्वाचकसंस्पर्शशून्यत्वस्य निर्विकल्पकेऽपि—वस्त्वादिशब्दसं-
स्पर्शवति संप्रतिपत्त्यभावात् कथमिदं लक्षणं, यावद्वाचकासंस्पर्शस्य सविक-
ल्पकेऽपि सत्त्वात् कुतो न अतिव्याप्तिः । (४) विशेषानवगा-
हि?) प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं—इत्यपि न ।
अव्याप्तेर्यदि तन्मात्रं तद्वन्मसुपगम्यते ।
विशेषे तर्हि तत्र स्यात् तत्पृथक्त्वसमन्वयात् ॥

कुम्भादिनिर्विकल्पका(के अ?) व्याप्तेः इदं अ(ल)क्षणम् । नत्रापि सामा-
न्यमेव अवगाहते निर्विकल्पकं—इति चेत्, न; तर्हि तत्र सविकल्पकमपि
सम्भवेत्, तस्य निर्विकल्पकपृथक्त्वात् ।
(१) संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविकल्पकं—इत्यपि न ।
अतिव्याप्तेरतिव्यक्तेनैवं लक्षणमिष्यते ।
विशेषणेऽपि तद्वैयर्थ्यादन्यथा च नदागतः(नैः?) ॥

कालादेः सर्वोत्पत्तिमन्निमित्तत्वात् उक्तया विधया ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वस्य तत्रापि भावात् अतिव्याप्तेः इदं अलक्षणम् । निमित्तगत्वेन करणं अभिमतं—इति चेत्, तथापि यत्किञ्चित्संज्ञासंज्ञिसम्बन्धसमुल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तिकरणत्वस्य निर्विकल्पकेऽपि भावात् अतिव्याप्तिः । संज्ञाविशेषस्य संज्ञिविशेषेण यः सम्बन्धः तदुल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तौ करणं तथा—इत्युक्तेऽपि सैव निर्विकल्पकेऽतिव्याप्तिः, तत्रापि संज्ञाविशेषस्य संज्ञिविशेषेण सम्बन्धसमुल्लेखद्वारा ज्ञानोत्पत्तौ करणत्वस्य वक्तुं सुकरत्वात् ; घटादिविशेषविषयव्याप्यमपि तथैव अतिव्याप्तिः आपद्येत, तत्रापि निर्विकल्पकप्रत्यक्षाद्वीकारात् । गोसदृशस्य पिण्डस्य गवयशब्दः संज्ञा—इति प्रतिपत्तौ, उपमानस्य प्रसक्तेः अविकल्पकेऽतिव्याप्तेः, उपन्यासात् विशिष्टविषये तथा चाक्षुषे सविकल्पके शब्दस्यापि करणत्वाद्गीकरणात् च अतिव्याप्तिः अतिव्यक्ता । प्रत्यक्षत्वेन ज्ञानस्य विशेषणेऽपि, तस्य सविकल्पकत्वे—स्वाश्रयत्वं, निर्विकल्पकत्वे—व्याघातः, तन्मात्रस्य सामान्यातिरिक्तस्य अभावात् तदाधारज्ञानोक्तौ—अपि तुल्यम् ॥(२) शब्दसंज्ञकत्वविशिष्टं प्रत्यक्षं सविकल्पकं—इत्यपि न ।

शब्देऽपि चाक्षुषत्वस्य प्रसक्तेरविकल्पके ।

अतिव्याप्तेरुपन्यासात् विशिष्टविषये तथा ॥

चाक्षुषे सविकल्पके शब्दस्यापि विशेषणत्वेन चाक्षुषत्वप्रसङ्गात्, निर्विकल्पके च अतिव्याप्तेः उक्तत्वात् ॥ (३) विशिष्टवि(प)यं प्रत्यक्षं तथा—इत्युक्तेऽपि यथोक्तदोषाविशेषात् न उक्तं लक्षणं युक्तम् ॥

प्रकाशदेशकालविशेषादृष्टेश्वरेच्छादिसाहाय्यात् इन्द्रियार्थसम्बन्धविशेषेण अस्मदादिप्रत्यक्षयोग्यस्य ग्राहकं अयोगिप्रत्यक्षं—इत्यपि न ।

उक्तं विशेषमाश्रित्य व्याप्तेर्वक्तुमयुक्ततः ।

आत्माश्रयत्वादव्याप्तेरयुक्ता लक्षणाधिधा ॥

प्रकाशविशेषादि समाश्रित्य अव्याप्तेः वक्तुं सुकरत्वात् अयुक्तं लक्षणम् । न हि सहायभूतस्य प्रकाशविशेषादेः इन्द्रियार्थसम्बन्धविशेषस्य च अस्मदादिप्रत्यक्षयोग्यार्थज्ञाने व्याप्तिः अस्ति, तत्रतत्र अस्मदादिप्रत्यक्षज्ञाने तस्य तस्य प्रकाशविशेषादिसहकारिणो विभिन्नत्वात् । अस्मदादिप्रत्यक्षशब्देन च अक्षविषयायां—आत्माश्रयत्वं, तस्यैव अधुना लक्ष्यमाणत्वात् ; योगि-

—अव्यापकत्वं, तद्योग्यस्यापि परमाण्वादेः इतराग्राह्यात् ॥
अस्मद्योग्यविषयं अनीश्वरप्रत्यक्षं योगिप्रत्यक्षं—इति अयुक्तम्—

तर्कसङ्ग्रहः

विशेषण(स्य) दृष्टत्वादतिव्याप्तेश्च निश्चितेः ।
व्याहतेः स्वाश्रयत्वाच्च प्रमाणस्य प्रहा(ण)तः ॥

न तावत् अनीश्वरप्रत्यक्षं इति विशेषणं अनीश्वरवादे सम्भवति; सेश्व-
रवादेऽपि प्रथमविशेषणस्य अस्मदयोग्यविषयत्वस्य असम्भवित्वादावस्य, अ-
स्माकमपि सर्वत्र यत्किञ्चित्मान(स)योग्यतायाः सत्त्वात् । अस्मत्प्रत्यक्षायोग्यत्वं
विवक्षितं—इति चेत्, न, तद्योग्यस्यापि तेन विषयीकरणात् । तद्योग्यस्यापि
विषयीकरणं अभिप्रेतं—इति चेत्, न, सर्वस्य अस्मदनुव्यवसा(य)प्रत्यक्षयो-
ग्यत्वाङ्गीकारात् । अस्मदीय(-अनु)व्यवसायायोग्यस्यापि ग्रहणं विवक्षितं—
इति चेत्, तथापि साक्षिप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिः । न च तत्र विसंवदितव्यं-
इत्युक्तम् । अनीश्वरप्रत्यक्षशब्देन च अयोगिप्रत्यक्षग्रहे—व्याघातः, योगिप्रत्य-
क्षग्रहे च—आत्माश्रयता ॥

किञ्च, योगिप्रत्यक्षे प्रमाणं—विमतं कस्यचित् प्रत्यक्षं, प्रमेयत्वात्, कु-
म्भवत्—इति चेत्, न; विमतं न धर्मादिविषयं, इन्द्रियत्वात्, अस्मदिन्द्रि-
यवत्—इति अनुमानात् । त्वत्पक्षे हेतोः आश्रयासिद्धेः(द्धिः?)—इति चेत्, न;
परमतेन आश्रयस्य सिद्धत्वात्, धर्मादेश्च हिरण्यगर्भादिप्रत्यक्षनया सिद्ध-
साध्यत्वात्, साक्षिवेद्यतया च तद्भावात् ॥ व्यासादिबुद्धिः न वेदार्थविषया,
बुद्धित्वात्, अस्मदादिबुद्धिवत्—इति चेत्, न; तव ईश्वरबुद्धौ व्यभिचारात्,
अनीश्वरबुद्धित्वात्—इति विशेषणेऽपि निरीश्वरवादे-विशेषणवैयर्थ्यात्, सेश्वर-
वादेऽपि—तस्यैव हिरण्यगर्भाद्यात्मना अवस्थानात् हेतोः असिद्धत्वात् ।
तस्मान्न किञ्चित् प्रत्यक्षं परीक्षां क्षमते (मतेः) ।
तथापि व्यवहारोऽयमक्षतोऽज्ञानशिक्षितः ॥ ४२ ॥

अनुमानं अपि किं उच्यते ? (?) सम्यगविनाभावेन परोक्षानुभवना-
धनं—इति चेत्, न ।

तद्विशेषणताऽयोगे तद्विशेषणता कुतः ।
द्विधा व्याप्तेरयुक्तत्वादपास्तत्वाच्च नेदृशम् ॥
न तावत् एतादृ(शं) अनुमानलक्षणं उपपद्यते, सम्यक्त्वस्य ज्ञानकार-
मत्वे ज्ञानत्ववदविनाभावकर्मत्वायोगात् । तद्विशेषिणज्ञानविषयत्वात् तस्य
तद्विशेषिणा—इति चेत्, न; (अ)र्थविषयत्वेन ज्ञानस्य तद्विशेषिणत्वं, ज्ञान-
गणविशेषस्य अर्थभारकत्वात् तथाविधज्ञानविषयत्वाच्च अर्थस्य तद्विशेषि-
णत्वं—इति अन्योन्याश्रयत्वात् । त्वनर्थैवमर्थं सम्यक्त्वाभावात् असम्यक्त्वा-

परपर्यायं आभासत्वं अविनाभावे स्वारसिकं अभ्युपगतं भवेत् । तस्य अर्थैकधर्मत्वेऽपि न ज्ञानविशेषणत्वम् । तथा च, ज्ञानमात्रस्य असम्यक्त्वे-भ्रमविभागो न सिध्येत् । सम्यक्त्वस्य उभयधर्मत्वे—ज्ञानत्वावान्तरजातित्वाङ्गीकारो व्याहन्येत; अर्थस्यैव सम्यक्त्वेन ज्ञानस्यापि तथात्वोपपत्तौ च उभयत्र तद्वर्त्मकल्पनायां गौरवं आपतेत् । न च—एवं अर्थस्यैव अस्तु ज्ञानस्य तद्वारकं सम्यक्त्वं—इति युक्तम् । न हि प्रामाणिकत्वं ऋते तस्य तथात्वं अधिगतम् । तच्च सम्यग्ज्ञानविषयत्वात् अव्यति(रि)क्तं इष्टम् । तथा च कथं उक्तं इतरेतराश्रयत्वं न अवतरेत् ॥

अविनाभावश्च अन्ययो व्यतिरेको वा । द्विधाऽपि व्यतिरेकिणि अन्वयिनि च अव्याप्तिः आपतति । अत एव न उभयोः अविनाभावत्वम् । स च जात्योः व्यक्तयोः उपाध्योः तद्वतोः वा न निरूप्यते । न तावत् जात्योः अविनाभावोऽवगन्तुं शक्यते, धूमत्वाग्नित्वयोः भिन्नाधिकरणत्वात् । नापि धूमाग्निव्यक्तयोः असौ सिध्यति, अनुगमाभावात् । न च धूमवत्त्ववह्निमत्त्वयोः तत्सिद्धिः, विशिष्टभेदे तन्निविष्टयोः तयोरपि व्यधिकरणत्वाविशेषात् । न च जात्याक्रान्तयोः उपाधिमतोः वा विशेषयोः असौ सेहुं अर्हति, प्रागुक्तानुगमस्य अत्रापि व्यक्तत्वात् । जात्युपाध्योः अन्यतरद्वारेण अनुगमे—या काचित् धूमव्यक्तिः यया कयाचित् अग्निव्यक्त्या व्याप्ता—इत्येतावति व्याप्तिवेदनपर्यवसानात्—तद्विगततद्विलम्बव्यक्ति आकलयन्, ज्ञेयत्वस्य कस्यचित् प्रत्यक्षत्वस्य च व्याप्तिं अनुसन्दधानः, सर्वज्ञः स्यात् । न च अनुमितिकाले तदनुभवोऽस्ति, तस्य अतिवृत्तस्य स्मृतिविपरिवर्तित्वेऽपि न अनुमित्यङ्गत्वं, अप्रामाणिकत्वात्; तस्य नस्यापि तदङ्गतायां आभासविवेकतानर्थक्यात्; प्रतिपन्नस्य अत्र(व?)भासस्य तथात्वेऽपि तथाविधप्रतीतेः त्वन्मते प्रमित्यव्यतिरेकात् । न च—सा स्मृतिः अपि—इति युक्तं, तस्याः मनःसंयोगजन्मकालनियमात् । अनुभवजनितसंस्कारसमुद्बोधसापेक्षत्वात् तन्नियमः स्यात्—इति चेत्, न, पूर्वानुभवनाशकाले संस्कारवत् अनुभूतस्मृतेरेव समुदयसम्भवे संस्कारकल्पनावैयर्थ्यात् । न च सम्भाविना स्मृतिः अनुमितिहेतुः, अनभ्युपगमात् ॥

तृतीया च न—इत्यम्भावे—सम्भवति, साधनस्य अविनाभावाभावात् नापि—सदार्थं सा—इति युक्तं, साधनस्य तद्विधुरस्य तेन साहित्येऽपि गमकत्वायोगात् । न खलु घटजननासमर्थानां तन्तूनां तज्जन(न)समर्थमृदादिसाहित्यं

तर्कसङ्ग्रहः

ऽपि घटजनकत्वं अभ्युपगम्यते । न च तद्रहितस्य तेन साहित्यं, व्याघातात् ।
अविनाभाववतः तेन साहित्ये—तेनापि स्वस्य तथात्वं स्यात् । न च तत्
युक्तं, भेदापेक्षत्वात् । न च—हेत्वर्थे तृतीया—इति युज्यते, कुर्वतो हेतुत्व-
स्य दुर्वचत्वात्; कुर्वत्वस्य कादाचित्कत्वे कुर्वत्वान्तरापेक्षायां—अन(व)स्था-
नात्, नित्यत्वे—कार्यसातत्यसंयोगात् । अकुर्वतो हेतुत्वेऽपि तुल्यम् ॥ ए-
तेन—करणार्थे तृतीया—इति निरस्तं, कारकत्वासम्भवे करणत्वस्यापि तद्विशे-

पस्य वक्तुं अशक्यत्वात् ।
न च परोक्षविशेषणं अर्थवत् आलक्ष्यते । तद्वि प्रतिक्षेपार्थं इष्टम् । तच्च

अविनाभावविशेषणेनैव प्रतिक्षेपुं शक्यं इति कुतो विशेषणार्थवत्ता ।
बहिर्धूमयोः सहचरितयोः भूयोभूयोदर्शने दहनाविनाशूतो धूमः इति
प्रत्यक्षं अविनाशूतधूमविषयं अविनाभावसाधनजनितं, विषयस्यापि प्रत्यक्षे
कारणत्वात् न च तत् अनुमानं इति । व्यभिचारे, तन्निरासार्थं विशेषणं अ-
र्थवत्—इति चेत्, न; साधनपदेन करणस्वीकरणात्, अन्यथा कालादौ अति-
व्याप्तिप्रसङ्गात् । न च—परोक्षत्वजातेः विषयाश्रितत्वमतनिरासाय अनुमानफ-
लक्षयनाय वा अनुभवविशेषणत्वेन परोक्षत्वं उक्तं—इति युक्तं, लक्षणे तयोः
अनुपयोगात् ।

एतेन (२) अविनाभावजनितसम्यक्परोक्षानुभवः—अनुमितिः तन्साधनं
अनुमानं—इति वा, (३) स्मर्यमाणेन अविनाभादेन सह अनुभवस्य सम्यक्परो-
क्षं अनुमानं इति वा, निरस्तं; परोक्षत्वविशेषणस्य अनर्थकत्वात्, अर्थज्ञान-
निष्ठत्वेन सम्यक्त्वस्यापि वक्तुं अयुक्तत्वात् ॥ ४३ ॥

कश्च अविनाभावः ? (?) व्याप्तिः—इति चेत्, न. मैत्रतनयव्यासमन्ययो-
रपि तत्प्रसङ्गात् । स्वाभाविकी—इति विशेषणान् न—इति चेत्, न. स्वभावान्
जन्यत्वस्य द्रव्यसम्बन्धे गुणादीनां असिद्धत्वात्, तस्य तन्मायत्वेन नित्य-
त्वात्, तादात्म्यस्य च तदनस्युपगमपक्षे सर्वत्र अभावात् ॥

अत्यापत्तेर्न ते व्याप्तिविशेषणद्वयो न च ।
स्वाभाविकत्वं निर्वक्तुं यतो नैवे शक्यते ॥
स्वभावतो ज्ञातत्वं व्याप्तेः नयात्वं—इति चेत्, न. धूमाग्निमन्यन्या-
ज्ञापकान्तराङ्गीकारात् । नित्याधिकत्वं स्वाभाविकत्वं—इति चेत्, न. उग्रेण
ज्ञातत्वेन असम्भवित्वात् ।

तदसिद्धौ कुतः सिद्धिस्तन्निषेधस्य कथ्यताम् ।

परस्परा(श्रया)देश्च नोपाधिरुपपद्यते ॥

उपाधिर्हि ((१)साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापकः ।) साधनाव्यापकत्वं च साध्येन अनौपाधिकः सम्बन्धः, स च औपाधिकज्ञानद्वितीयः, अननुगमात् विशेषलक्षणस्य विवक्ष्यत्वात् । अननुगतिः अदूषणं—इति चेत्, न, सामान्य-लक्षणाभावे तल्लक्षणविवक्षायोगात् । (२) पक्षनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं त-ल्लक्षणं—इति चेत्, न, विपक्षत्वस्यापि तत्त्वप्रसङ्गात् । न च तस्य व्याप्तिप्रयो-जकत्वं, विपक्षे साध्यसाधनयोः अभावात् । न च सदनुमाने तदभावो निर्णेतुं शक्यते । यावन्तः साध्यव्यापकाः ते सर्वे साधनव्यापकाः, यावन्तो वा साध-नाव्यापकाः ते सर्वे साध्याव्यापकाः—इति निरूपण(णी?)या तत्सिद्धिः—इति चेत्, न; तथा सति कापि तदभावप्रसङ्गात्, साध्यव्यापकत्वे साधनव्यापकत्वा-भावात्, तदव्यापकत्वे च साध्याव्यापकत्वात् ॥

यत्तु—साध्यव्यापकस्य साध्यवन्निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वेन निरुक्तेः साधनाव्याप(कस्य साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन निरुक्तेः साध्य)व्याप-कस्य उपाधे(धेः?) सिद्धि(ः) व्यास्यधीना इति अभ्युपगमात्—इति, तत् न; यदि अव्यभिचारसिद्धिनिबन्धना उपाधिसिद्धिः, तर्हि साधनस्य साध्येन अव्यभिचारा(त् उपाधिसिद्धौ) व्याप्तिरिति सिद्धिः इति उपाधिनिरूपणवैयर्थ्यात् । उपाधे(रव्यभिचार इति) चेत्, तर्हि—

“व्यभिचारो न य(त्) कुर्वन्नुपाधिकनिर्दोषताम्”—

इति न्यायेन अव्यभिचारार्थं उपाधिः निरूपणीयः । स च साध्येन अव्यभिचारवान् इति, तादर्थ्येन अव्यभिचारित्वं—स्वाभाविकत्वं इति प्रत्युक्तम् । किञ्च उक्तलक्षणे सति उपाधौ केवलान्वयिनि पक्षेतरत्वस्य उपाधित्वं अप्रत्यु-हम् । तत्र पक्षे वस्तुतः साध्यसत्त्वे सोपाधित्वं, अन्यथा (नि)रूपाधिः एव इति चेत्, न; कस्यचित् प्रत्यक्षं अदृष्टादि, मेयत्वात्—इत्यत्र पक्षे वस्तुतः साध्य(स)-त्वेऽपि, सन्दिग्धत्वात् उपाधेः आवश्यकत्वात् । अदृष्टादेः ईश्वरप्रत्यक्षत्वेन तत्र साध्यस्य असन्दिग्धत्वात् न—इति चेत्, तथा सति अनुमानवैयर्थ्यम् । “अशरीरं वा(व”इ)ति श्रुतिसिद्धेऽपि मोक्षे दृष्टं अनुमानं—इति चेत्, न; तत्रापि वैय-र्थ्यस्य तुल्यत्वात्, प्रकृते च अन्वयिनि पक्षे साध्यनिर्णयैकप्रमाणस्य उपजी-व्यत्वा । वैयर्थ्यं नदनुपजीवने; पक्षेतरत्वोपाधेर्दुर्वारत्वात्, तदपेक्षणे तावतैवत

तर्कसङ्ग्रहः

नैराकाराद्यात् अनुमाना(ना)नर्थक्यात्, मोक्षानुमाने च श्रुतेः अनुपजीव्यत्वात्,
तत्सिद्धे बुभुत्सावृत्तेः अविरोधात् ॥
एतेन—(२) निरुपाधिकाः सम्बन्धो वा, (३) अव्यभिचारितः सम्बन्धो

वा, व्याप्तिः—इति निरस्तम् ॥
अनिरुक्तेरतिव्यक्तव्याप्तेरुक्तेन हेतुना ।
तद्वैविध्यं निरावाधं न संसिद्ध्येन्निराश्रयम् ॥
यत्तु—सामान्येन साधनसामान्यस्य व्याप्तिः अन्यथः इति—ननु अगत्यः
व्याप्तेः अधस्तादेव प्रत्युक्तत्वात् तदवान्तरभेदस्य अन्यस्य प्राप्तुं अनुचालनात्,
प्रत्यक्षधूमव्यक्तेः(१) तथाविधवह्नियुक्त्या व्याप्तेः दुर्योग्यत्वात् । तत्रापि सा(मा)-
न्योपाधौ एव व्याप्तौ धूमव्यक्ति दृष्ट्वा पर्यन्ते कुतो यत्नित्यक्तेः अनुमानम् ।
अवान्तरे सामान्यदृष्ट्या, सामान्यानुमितौ च यत्निमित्तस्य तत्र अनुपपत्त्या,
वाक्यं समापतेत् । न खलु निखिलमपि यत्निमित्तं पर्यन्तिष्ठं आनिष्ठं, तत्रान्त-
रे च तत्र व्यक्तत्वात् । नापि साधनसामान्याभावेन नाप्यसामान्याभावेन
व्याप्तिव्यतिरेकाः, यथोक्तन्यायादेव तत्प्रतिपत्तिरस्य सृज्यतात् र्जनं ॥ ४४ ॥
किञ्च, (१) साधनं लिङ्गं—इति चेत्, न, प्रकृतं लक्षणं साधनं—लिङ्गं—
निपदयोः एकार्थतया पर्यायत्वात् । (२) अतुनिमित्तत्वं—इति चेत्, न, तर्हि
ताव(नैव) चरितार्थतया सम्यगविनाभावेन परोक्षप्रतिपत्तिः—अन्तर्गतं निमित्तम् ।
निमित्तं—सम्यगविनाभावजनितं परोक्षप्रतिपत्तिः—अन्तर्गतं निमित्तम् ।
कारणं अपि निरस्तम् ॥

साधनं लिङ्गमित्यादि यदा यत्तु न कथ्यते ।
तदा साधनसंयुक्तं लक्षणं लक्ष्यं न स्यात् ॥
दृष्टं सामान्यतोदष्टमिति सिद्धं कुतो निमित्तम् ।
परस्परमतादुर्योपाधौपेक्षतुल्यम् ॥

न च—प्रत्यक्षयोग्यार्थानुमापत्तेः दृष्टं—इति कुतो, सामान्यतोदष्टमिति
नान्वान्तर्यं, तदर्थस्य ईश्वरान्वयस्य तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात्
वन्, अन्तर्गतमिति चेत्—तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात्
नस्य सामान्यतोदष्टमिति—तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात्
वन्तान्तर्यमिति चेत्—तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात्
अनुपपत्तिरिति चेत्—तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात् तदोक्तत्वात्

अ(नु)व्यवसायत्वानधिकरणत्वविचक्षायां अपि—तदन्योन्याभावं आदाय उक्तदोषस्य तुल्यत्वात्, तत्संसर्गाभावस्वीकारेऽपि—त(द)न्योन्याभावं गृहीत्वा दर्शित(त)प्रसङ्गस्य दुष्परिहरत्वात् ॥ नापि—स्वाभावविप्रकृष्टानुमापकं सामान्यतोदृष्टं, स्वाभावविप्रकर्षस्य प्रत्यक्षायोग्यपर्यायस्य पूर्ववत् असम्भ-चित्वात्, तत्काले तदयोग्यत्वस्य दृष्टेऽपि अविशिष्टत्वात्, कालान्तरे तदयो-ग्यत्वस्य दुर्ज्ञानत्वेन निरस्तत्वात् ॥

स्वार्थं परार्थमित्येवं विभागो न प्रज्ञस्यते ।

परोपदेशवाक्यस्य विरोधागोचरत्वतः ॥

न हि—परोपदेशो नाम पञ्चावयववाक्यं—इति युज्यते, प्रतिज्ञादीनां तदव-यवानां दुर्बलत्वात् ।

न तावत्—प्रति(पि)पादयिषया पक्षवचनं प्रतिज्ञा; वादिनः तदिच्छायां प्रतिवादिप्रतिज्ञायां अव्याप्तेः, प्रतिवादिनः तस्यां वादिप्रतिज्ञायां तथाभा-वात्, वादिप्रतिवादिनोः अन्यतरस्य प्रतिपिपादयिषायां अपि दर्शितदोषा-विशेषात्, मध्यस्थस्य तथात्वेऽपि तथात्वात्, हेत्वादिप्रतिपादनेच्छया च उक्त-पक्षानुवादे अतिव्याप्तेः ॥ साध्यस्यैव प्रतिपादनेच्छया तद्वचनं तथा—इति चेत्, न; हेत्वादेरपि प्रतिपादनेच्छया तद्वचनदर्शनात्, एवकारं त्यक्त्वा तद्वचनं तथा—इत्युक्तेऽपि—साध्यस्य वक्तव्यत्वात्, सन्दिग्धस्य तथात्वे—वादिनः सन्देहे तत्प्रतिपादनेच्छया पक्षवचनसम्भवात् । न हि स्वरय सन्दिग्धं परस्मै प्रतिपा-दयितुं प्रामाणिकप्रयत्नो युक्तः; प्रतिवादिनश्च अन्यथैव निश्चयात्, अप्रतिपक्षेर्वा सन्देहायोगात् । एवं उभयोरपि सन्देहो नि(र)सनीयः ॥ न च—सन्दिग्धस्यैव साध्यत्वं, अन्यथाज्ञातस्य अज्ञातत्वभावाभ्युपगमात् । नापि प्रतिपिपादयि-षितया तथात्वं, दुदूषयिषितस्यापि प्रथमे तथात्वाङ्गीकारात् । न च प्रमित्सि-तस्य साध्यत्वं; उक्तदोषाविशेषात्, अन्यत्रापि च तद्भावात् ।

एते(न) साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी पक्षः—इति प्रतिक्षिप्तं, सपक्षेऽपि सा-ध्यधर्मवैशिष्ट्यस्य स्पष्टत्वात् । तत्समानधर्मवैशिष्ट्यं एव तत्र—इति चेत्, न, साध्यसमानस्यापि साध्यशब्दवाच्यत्वात्, घटसमानजातीयस्य घटशब्दत्व-दर्शनात् ॥

इच्छाधिकरणाज्ञानात्, पक्षस्यापि तथात्वतः ।

साध्यस्य दुर्विवेकत्वात्, प्रतिज्ञा दुर्घटा स्थिता ॥

तर्कसङ्ग्रहः

यत्तु-साधनत्वख्यापकं लिङ्गवचनं हेतुः-इति तत् अयुक्तम् ।
साधनत्वं हि साध्यस्य प्रमितावभ्युपेयते ।

करणत्वं तथा चात्माश्रयत्वादि प्रसज्यते ॥
साध्यप्रमितिकरणत्वं हि साधनत्वं, तच्च हेतोरेव इति आत्माश्रयत्वं;
साधनत्वलिङ्गत्वयोश्च अनुमितौ एकार्थत्वेन पर्यायत्वं, तेन च लिङ्गव्यवस्था-

पनात् इतरेतराश्रयत्वम् ॥
न निरुक्तिर्यदा हेतोस्तत्रैविध्यं कुतस्तदा ।

न हि धर्मिण्यसंसिद्धे तद्धर्मः सिद्धिमश्नुते ॥
न च-पञ्चरूपः अन्वयव्यतीरेकी-इति उपपद्यते, पक्षधर्मत्वादीनां निरु-

पयितुं अशक्यत्वात् ॥
न तावत्-पक्षे हेतोः व्याप्यवृत्तित्वं पक्षधर्मत्वं; पक्षस्य हेतोश्च प्रतिनि-

क्षित(त्वा)त्, पक्षे च हेतुविशिष्टे हेतोः व्याप्यवृत्तात्(वृत्तित्वात्?), तद्वहिते
सत्त्वे तद्व्याप्यस्यापि हेतोः तत्र आवश्यकत्वात् उक्तदोषानिस्तारात् ॥ एतेन-

(२) पक्षे सर्वस्मिन् एकदेशे वा हेतोः वृत्तिः सपक्षे सत्त्वं-इति निरस्तम् ॥
न हि-सपक्षः साध्यसमान(धर्मी) धर्मी-इति युक्तं, पक्षान्तरस्यापि
नल्लक्षणत्वात् एकस्याः साध्यव्यक्तेः उभयत्र असम्भवात् । धर्मी-इति च

अनर्थकं, बहुव्रीहिणा धर्मित्वस्य सिद्धत्वात् । पक्ष(विशेष)णेऽपि तुल्यं विशेष-
पणवैपर्यम् । न च लक्षणे विकल्पः, व्याप्त्यभावप्रसङ्गात् । न हि-सर्वस्मिन्
एकदेशे वा सपक्षे हेतोः वृत्तिः सपक्षे सत्त्वं-इत्युक्ते व्याप्तिः युक्ता, विकल्पे

अपरस्य दुर्वारत्वात् ।
साध्यविपरीतधर्मा धर्मी विपक्षः-इति न; धर्मिविशेषणस्य पूर्ववत् असम्भ-

धत्वात्, यस्मात् कस्माच्चन साध्यात् विपरीतसाध्यान्तरधर्मवति पक्षे च अनि-
व्याप्तेः, साध्यात्यन्ताभावत्वस्य च असिद्धत्वात्, तस्यापि कस्याञ्चिन् अव-

स्थायां साध्यविशिष्टत्वेन पक्षत्वस्य इष्टत्वात्, तद्व्यावृत्तत्व(स्य)व तत्र नाव्य-
त्वात् तदत्यन्ताभाववत्त्वानुपपत्तेः ॥ न च विपक्षे सर्वस्मिन् हेतोः अवृत्तिः,;
विपक्षविशेषणेन क्षारीकृतत्वात्, हेतुविशेषणस्य च तन्निवृत्ता(कल्प?)भावे

वक्तुं अशक्यत्वात् ॥
रूपत्रयं निराकारि, तुरीयं तु निरस्यते ।
अपेक्षयता हेतोर्विशेषणनिराकृतेः ॥

अ(नु)व्यवसायत्वानधिकरणत्वविवक्षायां अपि—तदन्योन्याभावं आदाय उक्तदोषस्य तुल्यत्वात्, तत्संसर्गाभावस्वीकारेऽपि—त(द)न्योन्याभावं गृहीत्वा दर्शि(त)प्रसङ्गस्य दुष्परिहरत्वात् ॥ नापि—स्वाभावविप्रकृष्टानुमापक सामान्यतोदृष्टं, स्वाभावविप्रकर्षस्य प्रत्यक्षायोग्यपर्यायस्य पूर्ववत् असम्भ-
वित्वात्, तत्काले तदयोग्यत्वस्य दृष्टेऽपि अविशिष्टत्वात्, कालान्तरे तदयो-
ग्यत्वरय दुर्ज्ञानत्वेन निरस्तत्वात् ॥

स्वार्थ परार्थमित्येवं विभागो न प्रशस्यते ।

परोपदेशवाक्यस्य विरोधागोचरत्वतः ॥

न हि—परोपदेशो नाम पञ्चावयववाक्यं—इति युज्यते, प्रतिज्ञादीनां तदव-
यवानां दुर्वचत्वात् ।

न तावत्—प्रति(पि)पादयिषया पक्षयचनं प्रतिज्ञा; वादिनः तदिच्छया
प्रतिवादिप्रतिज्ञायां अव्याप्तेः, प्रतिवादिनः तस्यां वादिप्रतिज्ञायां तथाभा-
वात्, वादिप्रतिवादिनोः अन्यतरस्य प्रतिपिपादयिषायां अपि दर्शितदोषा-
विशेषात्, मध्यस्थस्य तथात्वेऽपि तथात्वात्, हेत्वादिप्रतिपादनेच्छया च उक्त-
पक्षानुवादे अतिव्याप्तेः ॥ साध्यस्यैव प्रतिपादनेच्छया तद्वचनं तथा—इति चेत्,
न; हेत्वादेरपि प्रतिपादनेच्छया तद्वचनदर्शनात्, एवकारं त्यक्त्वा तद्वचनं
तथा—इत्युक्तेऽपि—साध्यस्य वक्तव्यत्वात्, सन्दिग्धस्य तथात्वे—वादिनः सन्देहे
तत्प्रतिपादनेच्छया पक्षवचनसम्भवात् । न हि स्वरय सन्दिग्धं परस्मै प्रतिपा-
दयितुं प्रामाणिकप्रयत्नो युक्तः; प्रतिवादिनश्च अन्यथैव निश्चयात्, अप्रतिपक्षेर्वा
सन्देहायोगात् । एवं उभयोरपि सन्देहो नि(र)सनीयः ॥ न च—सन्दिग्धस्यैव
साध्यत्वं, अन्यथाज्ञातस्य अज्ञातत्वभावाभ्युपगमात् । नापि प्रतिपिपादयि-
षिनया तथात्वं, दृढपयिषितस्यापि प्रथमे तथात्वाङ्गीकारात् । न च प्रमिस्ति-
तस्य साध्यत्वं; उक्तदोषाविशेषात्, अन्यत्रापि च तद्भावात् ।

एते(न) साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी पक्षः—इति प्रतिक्षिप्तं, सपक्षेऽपि सा-
ध्यधर्मवैशिष्ट्यस्य स्पष्टत्वात् । तत्समानधर्मवैशिष्ट्यं एव तत्र—इति चेत्, न,
साध्यसमानस्यापि साध्यशब्दवाच्यत्वात्, घटसमानजातीयस्य घटशब्द-
दर्शनान् ॥

इच्छाधिकरणाज्ञानात्, पक्षस्यापि तथात्वतः ।

साध्यस्य दुर्विवेकत्वात्, प्रतिज्ञा दुर्विषया स्थिता ॥

तर्कसङ्घः

तर्कसङ्ग्रहः
यत्तु-साधनत्वख्यापकं लिङ्गवचनं हेतुः-इति तत् अयुक्तम् ।
साधनत्वं हि साध्यस्य प्रमाणावस्थुपेयते ।
तथा चात्साध्यत्वादि प्रसज्यते ॥
तच्च हेतोरेव इति

नत्वल्यापकं लिङ्गवचनं हेतुः-इति तत्
साधनत्वं हि साध्यस्य प्रसिद्धावस्थोपेयते ।
तथा चात्माश्रयत्वादि प्रसज्यते
साधनत्वं, तच्च हेतोरवस्थोपेयत्वं,

साधनत्वं हि साध्यस्य प्रसिदावप्युप
करणत्वं तथा चात्माश्रयत्वादि प्रसज्यते ॥
साधनत्वं हि साधनत्वं, तच्च हेतोरैव
साधनत्वेन पर्यायत्वं, ते

साधनत्वख्यापकं लिङ्गवचनं हेतुः-इति ।
साधनत्वं हि साध्यस्य प्रसिदावभ्युपेयते ।
करणत्वं तथा चात्माश्रयत्वादि प्रसज्यते ॥
साध्यप्रमितिकरणत्वं हि साधनत्वं, तच्च हेतोरेव इति आत्माश्रयत्वं;
हेतुवयोश्च अनुमितौ एकार्थत्वेन पर्यायत्वं, तेन च लिङ्गवचनस्य-

साध्यप्रमितिकरणत्वं
मायनत्वलिङ्गत्वयोश्च अनुमितौ एकाग्र-
पनात् इतरेतराश्रयत्वम् ॥
न निरुक्तिर्यदा हेतोस्तत्रैविध्यं कुतस्तदा ।
न हि धर्मिण्यसंसिद्धे तद्गर्भः सिद्धिसंभवे ॥
न च-पञ्जरूपः अन्वयव्यतीरेकी-इति उपपन्नो, पञ्जर्यन्वयादीनां नि-
वृत्त्यात् ॥

न निरुक्तिर्यदा हेतोस्तत्रैविध्यं कुतस्तदा ।
निर्गुण्यसंसिद्धे तद्धर्मः सिद्धिसधुने ।
सैकी-इति उपपत्तये ।

यत्त्वम् ॥
न निवृत्तिर्यदा हेतोस्तत्रैविध्यं कुतस्तत् ॥
न हि ग्रामिण्यसंसिद्धे तद्धर्मः सिद्धिमधुने ॥
अव्यव्यतीरेकी-इति उपपद्यते, पञ्च

न च-पञ्चस्यः अन्वयव्यतीरेकी-इति उपपत्तये. पञ्चयर्मन्वादीनां वि-
प्रसिद्धात् ॥

न च-पञ्च
परितुं अगवयत्वात् ॥
न च-पञ्च

न च-पञ्चरूपः अन्वयव्यतीरेकी-इति उपपद्यते. पञ्च-
पदं तु अजवयत्वात् ॥
न नावत्-पक्षे हेतोः व्याप्यवृत्तिर्न पञ्च-हेतोः पक्षे
न नावत्-पक्षे हेतुविशिष्टे हेतोः व्याप्यवृत्तिर्न पञ्च-हेतोः पक्षे
न नावत्-पक्षे हेतुविशिष्टे हेतोः व्याप्यवृत्तिर्न पञ्च-हेतोः पक्षे

न हि धीः
न च-पञ्चरूपः अन्वयव्यतीतकालः
येतु अजयवत्यात् ॥
न तावत्-पक्षे हेतोः व्याप्यवृत्तित्वं पञ्चवर्ग्यं पञ्च-
न तावत्-पक्षे हेतोः व्याप्यवृत्तित्वं पञ्चवर्ग्यं पञ्च-
न तावत्-पक्षे हेतुविशिष्टे हेतोः व्याप्यवृत्तित्वं पञ्चवर्ग्यं पञ्च-
न तावत्-पक्षे हेतुविशिष्टे हेतोः व्याप्यवृत्तित्वं पञ्चवर्ग्यं पञ्च-

न च-पञ्चस्यः अ
तु अजययत्यात् ॥
न तावत्-पक्षे हेतोः व्याप्यवृत्तिर्न पक्ष
म(न्या)त्, पक्षे च हेतुविनिष्ट हेतोः व्याप्यवृत्तिर्न पक्ष
माध्ययपि तत्र असम्भवात् अत्रापि व्याप्यवृत्तिर्न पक्ष
तत्र अत्रापि व्याप्यवृत्तिर्न पक्ष

न तावत्—पक्षे होता
अ(न्वा)त्, पक्षे च हेतुविनिर्दिष्ट होता
य(न)द्वितीयाध्यक्ष्यापि तत्र असम्भवात् अन्वा
यत्ने गद्याध्यक्ष्यापि हेतोः तत्र आद्यतन्त्रात् अन्वा
यत्ने गद्याध्यक्ष्यापि हेतोः तत्र आद्यतन्त्रात् अन्वा

(२) पक्षे नृपश्चिन् पदमेवे वा हेतोः द्विवचनं
न हि—स्यपदाः नाश्रयमानाः

पक्षे सुधारितम्
न लि—समाप्तः समाप्तः
समाप्तः समाप्तः समाप्तः
समाप्तः समाप्तः समाप्तः
समाप्तः समाप्तः समाप्तः
समाप्तः समाप्तः समाप्तः

न हि—न हि—न हि—

नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अ(नु)व्यवसायत्वानधिकरणत्वविश्रयां अपि—तदन्योन्याभावं आदाय
उक्तदोषस्य तुल्यत्वात्, तत्संसर्गाभावस्वीकारेऽपि—न(द)न्योन्याभावं गृही-
त्वा दर्शित(त)प्रसङ्गस्य दुष्परिहरत्वात् ॥ नापि—स्वाभाविप्रकृष्टानुमापकं
सामान्यतोद्वष्टं, स्वाभावविप्रकर्षस्य प्रत्यक्षागोचरपर्यायस्य पूर्ववत् अमग्न-
वित्वात्, तत्काले तदयोग्यत्वस्य दृष्टेऽपि अविशिष्टत्वात्, कालान्तरे तदयो-
ग्यत्वस्य दुर्ज्ञानत्वेन निरस्तत्वात् ॥

स्वार्थं परार्थमित्येवं विभागो न प्रशस्यते ।

परोपदेशवाक्यस्य विरोधागोचरत्वनः ॥

न हि—परोपदेशो नाम पश्चादवयववाक्यं—इति युज्यते, प्रतिज्ञादीनां तदव-
यवानां दुर्वचत्वात् ।

न तावन्—प्रति(पि)पादयिषया पक्षवचनं प्रतिज्ञा; वादिनः तदिच्छायां
प्रतिवादिप्रतिज्ञायां अव्याप्तेः, प्रतिवादिनः तस्यां वादिप्रतिज्ञायां तथाभा-
वात्, वादिप्रतिवादिनोः अन्यतरस्य प्रतिपिपादयिषायां अपि दर्शितदोषा-
विशेषात्, मध्यस्थस्य तथात्वेऽपि तथात्वात्, हेत्वादिप्रतिपादनेच्छया च उक्त-
पक्षानुवादे अतिव्याप्तेः ॥ साध्यस्यैव प्रतिपादनेच्छया तद्वचनं तथा—इति चेत्,
न; हेत्वादेरपि प्रतिपादनेच्छया तद्वचनदर्शनात्, एवकारं त्यक्त्वा तद्वचनं
तथा—इत्युक्तेऽपि—साध्यस्य वक्तव्यत्वात्, सन्दिग्धस्य तथात्वे—वादिनः सन्देहे
तत्प्रतिपादनेच्छया पक्षवचनसम्भवात् । न हि स्वस्य सन्दिग्धं परस्मै प्रतिपा-
दयितुं प्रामाणिकप्रयत्नो युक्तः; प्रतिवादिनश्च अन्यथैव निश्चयात्, अप्रतिपत्तेर्वा
सन्देहायोगात् । एवं उभयोरपि सन्देहो नि(र)सनीयः ॥ न च—सन्दिग्धस्यैव
साध्यत्वं, अन्यथाज्ञातस्य अज्ञातत्वभावाभ्युपगमात् । नापि प्रतिपिपादयि-
षितया तथात्वं, दुदूषयिषितस्यापि प्रथमे तथात्वाङ्गीकारात् । न च प्रामित्ति-
तस्य साध्यत्वं; उक्तदोषाविशेषात्, अन्यत्रापि च तद्भावात् ।

एते(न) साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी पक्षः—इति प्रतिक्षिप्तं, सपक्षेऽपि सा-
ध्यधर्मवैशिष्ट्यस्य स्पष्टत्वात् । तत्समानधर्मवैशिष्ट्यं एव तत्र—इति चेत्, न,
साध्यसमानस्यापि साध्यशब्दवाच्यत्वात्, घटसमानजातीयस्य घटशब्दत्व-
दर्शनात् ॥

इच्छाधिकरणाज्ञानात्, पक्षस्यापि तथात्वतः ।

साध्यस्य दुर्विवेकत्वात्, प्रतिज्ञा दुर्धृता स्थिता ॥

5

न च-पञ्चरूपः अन्वयव्यतीरेकी-इति उपपद्यते, पक्षधर्मत्वादीनां निरु-
पणात् ॥ हेतोः न्याय्यवृत्तित्वं पक्षधर्मत्वं; पक्षस्य हेतोश्च प्रति-
तिष्ठेत् हेतोः न्याय्यवृत्तात् (वृत्तित्वात्?). तद्वि-
परिणामात् ॥ हेतोः न्याय्यवृत्तित्वं पक्षधर्मत्वं; पक्षस्य हेतोश्च प्रति-
तिष्ठेत् हेतोः न्याय्यवृत्तात् (वृत्तित्वात्?). तद्वि-
परिणामात् ॥ हेतोः न्याय्यवृत्तित्वं पक्षधर्मत्वं; पक्षस्य हेतोश्च प्रति-
तिष्ठेत् हेतोः न्याय्यवृत्तात् (वृत्तित्वात्?). तद्वि-
परिणामात् ॥

न च-पञ्चरूपः
परितुं अशक्यत्वात् ॥
न तावत्-पक्षे हेतोः व्याप्यवृत्तिः व्याप्यवृत्तिः
त्रिस(त्वा)त्, पक्षे च हेतुविलिष्टे हेतोः व्याप्यवृत्तिः
व(त)वृत्तौ साध्यस्यापि तत्र असम्भवात् उक्तदोषानित्यारात् ॥
सत्ये तद्व्याप्यस्यापि हेतोः तत्र आवश्यकत्वात् उक्तदोषानित्यारात् ॥
(२) पक्षे सर्वस्मिन् एकदेशे वा हेतोः वृत्तिः सपक्षे सत्यं-इति निरस्तम् ॥
न हि-सपक्षः साध्यसमान(धर्मा) धर्मा-इति युक्तं, पक्षान्तरस्यापि
न लक्षणत्वात् एकस्याः साध्यव्यक्तेः उभयत्र असम्भवात् । धर्मा-इति च
अनर्थकं, बहुव्रीहिणा धर्मित्वस्य सिद्धत्वात् । व्याप्यवृत्तिः सपक्षे सत्यं-इति निरस्तम् ।
धर्मा-इति च सपक्षे हेतोः वृत्तिः सपक्षे सत्यं-इति निरस्तम् ।
अपरेण दुर्यस्त्यात् ।
अपिपरीणधर्मा धर्मा-इति युक्तं, पक्षान्तरस्यापि
व्याप्यवृत्तिः सपक्षे सत्यं-इति निरस्तम् ।

[illegible]

अ(नु)व्यवसायत्वानधिकरणत्वविवक्षायां अपि—तदन्योन्याभावं आदाय उक्तदोषस्य तुल्यत्वात्, तत्संसर्गाभावस्वीकारेऽपि—त(द)न्योन्याभावं गृहीत्वा दर्शि(त)प्रसङ्गस्य दुष्परिहरत्वात् ॥ नापि—स्वाभावविप्रकृष्टानुमापकं सामान्यतोदृष्टं, स्वाभावविप्रकर्षस्य प्रत्यक्षयोग्यपर्यायस्य पूर्ववत् असम्भ-
वित्वात्, तत्काले तदयोग्यत्वस्य दृष्टेऽपि अविशिष्टत्वात्, कालान्तरे तदयो-
ग्यत्वस्य दुर्ज्ञानत्वेन निरस्तत्वात् ॥

स्वार्थ परार्थमित्येवं विभागो न प्रशस्यते ।

परोपदेशवाक्यस्य विरोधागोचरत्वतः ॥

न हि—परोपदेशो नाम पञ्चावयववाक्यं—इति युज्यते, प्रतिज्ञादीनां तदव-
यवानां दुर्बलत्वात् ।

न तावत्—प्रति(पि)पादयिषया पक्षवचनं प्रतिज्ञा; वादिनः तदिच्छायां प्रतिवादिप्रतिज्ञायां अव्याप्तेः, प्रतिवादिनः तस्यां वादिप्रतिज्ञायां तथाभा-
वात्, वादिप्रतिवादिनोः अन्यतरस्य प्रतिपिपादयिषायां अपि दर्शितदोषा-
विशेषात्, मध्यस्थस्य तथात्वेऽपि तथात्वात्, हेत्वादिप्रतिपादनेच्छया च उक्त-
पक्षानुवादे अतिव्याप्तेः ॥ साध्यस्यैव प्रतिपादनेच्छया तद्वचनं तथा—इति चेत्,
न; हेत्वादेरपि प्रतिपादनेच्छया तद्वचनदर्शनात्, एवकारं त्यक्त्वा तद्वचनं
तथा—इत्युक्तेऽपि—साध्यस्य वक्तव्यत्वात्, सन्दिग्धस्य तथात्वे—वादिनः सन्देहे
तत्प्रतिपादनेच्छया पक्षवचनसम्भवात् । न हि स्वस्य सन्दिग्धं परस्मै प्रतिपा-
दयितुं प्रामाणिकप्रयत्नो युक्तः; प्रतिवादिनश्च अन्यथैव निश्चयात्, अप्रतिपत्तेर्वा
सन्देहायोगात् । एवं उभयोरपि सन्देहो नि(र)सनीयः ॥ न च—सन्दिग्धस्यैव
साध्यत्वं, अन्यथाज्ञातस्य अज्ञातत्वभावाभ्युपगमात् । नापि प्रतिपिपादयि-
षितया तथात्वं, दुदूषयिषितस्यापि प्रथमे तथात्वाङ्गीकारात् । न च प्रमित्ति-
तस्य साध्यत्वं; उक्तदोषाविशेषात्, अन्यत्रापि च तद्भावात् ।

एते(न) साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी पक्षः—इति प्रतिक्षिप्तं, सपक्षेऽपि सा-
ध्यधर्मवैशिष्ट्यस्य स्पष्टत्वात् । तत्समानधर्मवैशिष्ट्यं एव तत्र—इति चेत्, न,
साध्यसमानस्यापि साध्यशब्दवाच्यत्वात्, घटसमानजातीयस्य घटशब्दत्वं
दर्शनात् ॥

इच्छाधिकरणाज्ञानात्, पक्षस्यापि तथात्वतः ।

साध्यस्य दुर्बलत्वात्, प्रतिज्ञा दुर्बला स्थिता ॥

तर्कसङ्ग्रहः

यत्तु-साधनत्वस्यापकं लिङ्गवचनं हेतुः-इति तत् अयुक्तम् ।
साधनत्वं हि साध्यस्य प्रमितावभ्युपेयते ।

करणत्वं तथा चात्माश्रयत्वादि प्रसज्यते ॥
साध्यप्रमितिकरणत्वं हि साधनत्वं, न च हेतोरेव इति आत्माश्रयत्वं-
साधनत्वलिङ्गत्वयोश्च अनुमितौ एकार्थत्वेन पर्यायत्वं, तेन च लिङ्गव्यवस्था-

पनात् इतरेतराश्रयत्वम् ॥
न निरुक्तिर्यदा हेतोस्तत्रैविध्यं कुतस्तदा ।

न हि धर्मिण्यसंसिद्धे तद्धर्मः सिद्धिमश्नुते ॥
न च-पक्षरूपः अन्वयव्यतीरेकी-इति उपपद्यते, पक्षधर्मन्वादीनां निरु-

पयितुं अशक्यत्वात् ॥
न नावत्-पक्षे हेतोः व्याप्यवृत्तित्वं पक्षधर्मत्वं; पक्षस्य हेतोश्च प्रतिनि-

क्षित(त्वा)त्, पक्षे च हेतुविशिष्टे हेतोः व्याप्यवृत्तात्(वृत्तित्वात्?), न च हेतौ
सत्त्वे नद्याप्यस्यापि हेतोः तत्र आवश्यकत्वात् उक्तदोषानित्तरात् ॥ अनेन-
(२) पक्षे सर्वस्मिन् एकदेशे वा हेतोः वृत्तिः सपक्षे सत्त्वं-इति निरस्तम् ॥
न हि-सपक्षः साध्यसन्धान(धर्मा) धर्मा-इति युक्तं, पक्षान्तस्यापि

निरूप्यत्वात् एकस्याः साध्यव्यक्तेः उभयत्र असन्भवात् । धर्मा-इति च
अनर्थकं, बहुव्रीहिणा धर्मित्वस्य सिद्धत्वात् । पक्ष(विशेष)गोपि तुल्यं पित्रो-

पणवैयर्थ्यम् । न च लक्षणे विकल्पः, व्याप्यभावप्रसङ्गात् । न हि-नर्थमिदं
एकदेशे वा सपक्षे हेतोः वृत्तिः सपक्षे सत्त्वं-इत्युक्ते व्याप्तिः युक्ता, प्रित्तये
अतस्तु दुर्वारत्वात् ।

साध्यविपरीतधर्मा धर्मा विपक्षः-इति नः धर्मिविशेषणस्य धर्मितुं असम्भ-
वंत्वात्, यस्मात् कस्माच्चन साध्यात् विपरीतसाध्यान्तरधर्मयति पक्षे न अनि-
व्याहे(ः), साध्यात्यन्ताभावत्वस्य च अतिज्ञत्वात्, नद्याप्यवृत्तित्व(त्वं)न च ना-
स्यायां साध्यविशिष्टत्वेन पक्षत्वस्य दृष्टत्वात्, तदाह-सत्त्व(त्वं)न च ना-
त्वात् नद्याप्यन्ताभावत्वानुपपत्तेः ॥ न च विपक्षे नर्थमिदं, तेनां अतः
निरूप्यविशेषणेन क्षारीकृतत्वात्, हेतुविशेषणस्य च नित्यत्वात्(त्वं)नां
वक्तुं अशक्यत्वात् ॥

रूपत्रयं निराकारि, तुरारं तु निरन्तरं ।
विकल्पयोग्यता हेतोर्विशेषणानिगद्यते ॥

प्रमाणाविरोधिनि प्रतिज्ञातार्थं हेतोः वृत्तिः अवाधिनविषयत्वं-इत्यपि न;
किञ्चित्प्रमाणाविरोधित्वस्य बाधिनविषयेऽपि भावात्, सर्वप्रमाणाविरोधित्व-
स्यापि किञ्चित्प्रमाणाविरोधिन्त्येव विद्यमानत्वात्, प्रतिज्ञाप्रतिवचनाच्च प्रतिज्ञा-
तार्थविशेषणायोगात् हेतुनिराकरणत्वे हेतोः इति विशेषणाम्भवात् ॥

साध्यतद्विपरीतयोः साधनस्य अत्रिरूपत्वं असत्प्रतिपक्षत्वमिय(°मि-
त्यपि न) ।

(उभयोः प्राक्) परास्तत्वात् विरुद्धाव्यभिचारिणि ।

सिद्धत्वा(त्), हेतुभेदे तु नदाभासे ग(न)त्वनः ॥

साध्यसाधनयोः उभयोरपि प्रागेव प्रत्युक्तत्वात् न तद्विशिष्टं लक्षणं
एष्टुं शक्यम् । न च एकस्यैव साधनस्य साध्यतद्विपरीतयोः अत्रिरूपत्वं, विरुद्धे
व्यभिचारिणि अपि सिद्धत्वा(त्), साधनभेदेन त्रिरूपत्वस्य सत्प्रतिपक्षेऽपि
सत्त्वात् तत्र साधनस्य एकत्वात् ॥

नियमो न च रूपेषु तेषां त्रिष्वपि सम्भवात् ।

विशेषवचनं तेन नि(र)र्थकमिति स्थितम् ॥

न हि-पञ्चरूपः अन्वयव्यतिरेकी इति पञ्चरूपत्वविशेषणवचनं अन्वयव्य-
तिरेकिणो-युक्तं, अन्वयिनो व्यतिरेकिणश्च तथात्वात् । केवलान्वयिनो हि (?)
पक्षधर्मत्वं (२) सपक्षे सत्त्वं (३) अविद्यमानस(°नवि)पक्षतया (विपक्षा)त् व्या-
वृत्तिः (४) अबाधितविषयत्वं (५) असत्प्रतिपक्षत्वं इति पञ्च रूपाणि इष्यन्ते ॥

केवलव्यतिरेकिणोऽपि पक्षव्यापकत्वं अविद्यमानसपक्षत्वं विपक्षात् व्या-
वृत्तिः-इत्यादीनि सन्त्येव पञ्च रूपाणि ॥ अवान्तरभेदेऽपि न विद्यते पञ्चरू-
पत्वं इति एकत्र रूपनियमवचनं अनर्थकम् ॥

उपलक्ष(ण)पक्षे च न कश्चित् पञ्चरूपता ।

उक्तन्यायेन संसिध्येत् न च हेतू प्रसिध्यतः ॥

पक्षव्यापकः अविद्यमानविपक्षः सपक्षवृत्तिः केवलान्वयी, पक्षव्यापकः
अविद्यमानसपक्षः विपक्षात् व्यावृत्तः केवलव्यतिरेकी-इति हेतुद्वयं लक्ष्यते ।
तच्च पक्षादीनां अनिरुक्त्या प्रतिवक्तव्यम् ॥ ४५ ॥

हेतोर्निर्वचनाभावे तदाभासेषु तत् कथम् ।

तल्लक्षणवियोगेन तथा(तदा?)भासा हि ते मताः ॥

हेतोः अशक्यनिर्वचनत्वे हेत्वाभासनिर्वचनं दूरनिवारितम् । हेतुलक्षणर-

तर्कसङ्ग्रहः

तर्कसिद्धः
तः हेतुवदवभासमानाः हि हेत्वाभासाः विवक्ष्यन्ते । न च हेतोः असिद्धो
लक्षणं वा तद्वाहित्यं वा तद्वाभासनं वा सम्भवति । उदाहरणादौ च अति-
व्याप्तिः, तस्य तल्लक्षणरहितत्वात्, गमकतया तद्वाभासनाच्च ।
तद्भेदा नैव निर्वक्तुं शक्यन्ते त्रिदशैरपि ।
अ(ति)व्याप्तेस्तथाव्याप्तेरसिद्धो न हि लक्ष्यते ॥
असिद्धविरुद्धादीनां निर्वचनं उपपद्यते । न
असिद्धः इति-असिद्धो निर्वक्तुं श-
क्यते । अपि सिद्धत्वेन अति-
व्याप्त्या असम-
वाह्यः ।

तुवद्वभासमानां वा तद्भासासनं तद्धृत्वा
न वा तद्रहित्यं वा तद्भासासनं तद्धृत्वा
तस्य तद्भासासनरहितत्वात्, गमकतया तद्धृत्वा
तद्भासा नैव निर्वक्तुं शक्यन्ते त्रिदशैरपि ।
अ(ति)व्याप्तेस्तथाऽव्याप्तेरसिद्धो न हि लक्ष्यते ॥
न हि हेत्वाभासानां असिद्धविरुद्धादीनां निर्वचनं उपपद्यते । न ता-
यत्—(१) अनिश्रितपक्षवृत्तिः अलिङ्गः इति—असिद्धो निर्वक्तुं शक्यते,
न केनचित् अनिश्रितपक्षवृत्तित्वस्य सदेतौ अपि सिद्धत्वेन अतिव्याप्त-
त्वात्, सर्वैरपि तथात्वस्य असर्वज्ञे(ज्ञत्वे)न ज्ञातुं अशक्यत्वात् असम्भवित्वा-
त्, पक्षनिर्वचनासम्भवस्य च उक्तत्वात् । एतेन (२) व्याप्यत्यपन्नवर्त्मनाभ्यां
अप्रमितो हेतुः असिद्धः—इति निरस्तं, व्याप्तिपक्षयोरेकस्यादेव निरस्तत्वात्,
(वि)षयेषु च विरुद्धभेदेषु चतुर्षु विरुजानिष्ठलक्षणान्नेषु अनिवार्यताः न-
अप्रमितत्वस्यापि केनचिद्वा सर्वैरा इति निर्दिष्टं अनुक्तत्वात्, निर्विण्णेषु च
(व्य?)क्तत्वात् । न हि विवक्षाभेदो दर्शितां अनिवार्यतां नियामितुं परमनि ॥
नापि—(१) पक्षविपक्षयोः एव वर्तमानो विरुद्धः—इति युक्तं—
तत्र कात्स्न्येन तद्भासाव्याप्तेरनिदात्पात् ।
तत्र कात्स्न्येन तद्भासाव्याप्तेरनिदात्पात् ।
तत्र कात्स्न्येन तद्भासाव्याप्तेरनिदात्पात् ।

तुः असिद्धः सर्वदा विवक्षा निमित्तः ।
इत्यापि केनचिद्वा चतुर्षु दर्शितां अनित्याति निमित्तः ।
पु न विरुद्धभेदेषु दशितां अनित्याति निमित्तः ।
कत्वात् । न हि विवक्षाभेदो वर्तमानो विवक्षा-मिति युक्तः-
नापि-(१) एषविषययोः एव वर्तमानो विवक्षा-मिति युक्तः-
तत्र कात्स्न्येन तद्वृत्तादयोऽस्ति निमित्तत्वात् ।
तत्र कात्स्न्येन तद्वृत्तादयोऽस्ति निमित्तत्वात् ।
तत्र कात्स्न्येन तद्वृत्तादयोऽस्ति निमित्तत्वात् ।

(१) पक्षः
तत्र कात्स्न्येन तद्वृत्तावपि सा न चेद्भिनित्वा
एकदेशेन तद्वृत्त्यान्तरं सत्ता चेद्भिनित्वा
तत्र तद्वृत्त्यान्तरं सत्ता चेद्भिनित्वा
तथापि नैव तत्सिद्धिरिति चेन्न सिद्धिः ॥

(२) साध्यविपर्ययव्याप्तौ दिग्द्रु-रूपवि न।
साध्यासिद्धेरसिद्धेश्च यदाहोस्तान् हेतुना ।
साध्यासिद्धेश्च न प्रतिपाद्य विज्ञाना ॥

साध्यविपर्ययव्यापारः
साध्यासिद्धिरसिद्धेश्च
विरोधस्यासिद्धेश्च न प्रतिपत्तिः वि-
पक्ष(सपक्ष)विपक्षद्वयः अन्तर्भावितः - सत्यदि न ।
विपक्षनीनेर नापि निवेदनान्तरादि न ।
विपक्षनीनेर नापि निवेदनान्तरादि न ।

विश्व
अपक्ष) विपक्ष दृष्टिः
विपक्षीतरे तपि निमित्तं
अभिप्रायविपक्षं विरोधं
आपत्तिं विपक्षं विरोधं
आपत्तिं विपक्षं विरोधं
आपत्तिं विपक्षं विरोधं

_____

तदसाधकतामात्रे दूषणत्वप्रयोजके ।

विशेषणमसत्सर्वं तावतैव हि दूषणम् ॥

अतिव्याप्तिस्तु नो सिद्धा भेदसिद्धेरसिद्धितः ।

अद्यापि न हि ते सिद्धा मिथो(थः?) सङ्करभाग्निः ॥

न चास्तु तावदेवेदं हेत्वाभासस्य लक्षणम् ।

साध्यासिद्धेरतिव्याप्तेराभासान्तरसङ्गहात् ॥

प्रमाणवाधिते प्रणिज्ञानार्थं वर्तमानो हेतुः कालात्ययापदिष्टः—इति
अभिरुद्धम् । प्रमाणवाधिनविषयो हेतुः एवं इति लक्षणपर्यवसाने—तद्विशेषस्य
नाथकन्यविधक्षायां अव्याप्तिप्रसङ्गात्, तन्मात्रस्य तथात्वे—कचिदपि सर्वप्रमा-
णस्य नाथकन्येन अप्रवृत्तेः अमम्भवित्वात्, यस्य कस्यचित् तथाभावाभिधाने-
तदनिर्णये लक्षणवाक्यापार्थक्यात्, तन्निर्णये तु—पूर्वोक्ताव्याप्तितादवस्थ्यात् ॥

मानव्यवतेस्तथाभावे कथं नाव्याप्तिरापतेत् ।

तन्मात्रस्य तु तद्भावे सर्वत्राव्याप्तिरेव ते ॥

कस्यचिदतथाभावाऽनिर्णयेऽपार्थक्यं वचः ।

निर्णयेऽव्याप्तिरुक्तैव । वां (वायो?)पि न निरूप्यते ॥

आपातिकस्य चेदिष्टः सहेतावपि सज्यते ।

सर्वथा चेन्न तज्ज्ञानमसर्वज्ञस्य लभ्यते ॥

नापि स्वपरपक्षमिदौ विरुद्धो हेतुः प्रवृत्तगणममः—इति युक्तं; स्वपरशब्दा-
भ्यां वादिप्रतिवादिविशेषोक्तौ अव्याप्तेः द्युयोरन्यात्, तन्मात्रोक्तौ अमम्भवि-
त्वात्, द्वयोश्च हेतवोः निर्दोषत्वे वस्तुनो विकल्पिकत्वप्रसङ्गात् । एतेन एकस्य हे-
तोः (३ भ) यत्र निर्दोषत्वं निगम्य, अन्यतमस्य वस्तुनः सदोषत्वे—प्रवृत्तगणयोः स-
मन्वदाद्युक्तेः गिनित्यात्, प्रातान्तिकं तथात्वेऽपि—हेतोरपि तन्प्रतीतिमम्भ-
वेन अतिव्याप्तेः, निरूप्यमाणे तदभावस्य प्रकृतेऽपि तुल्यन्यात् ।

एतेन—एतद्वद्वदुल्लेखशगविन(इहेतु)द्वयोपनिषातो विरुद्धाव्यभिचारो-
इति प्रवृत्तः हेतुद्वयस्य सर्वथा तुल्यलक्षणे वस्तुनि विकल्पप्रसङ्गात्, यथाक-
श्चित् तसाम्बन्धे अनिप्रमद्वित्यात्, आपाततश्च विरुद्धत्वस्य अनिप्रमद्वित्यात्,
सर्वज्ञं तथात्वे—तुल्यलक्षणाव्यभिचारानात्, मिथोविरुद्धमाध्यविषयस्यैव
प्रतिवृत्तेः शक्यत्वात् ।

सर्वथा न हि तुल्यत्वं विकल्पानवयकल्पनान् ।

यथागर्थाश्चिन्ताहेतवे नान्यादन्तिः कथं भवेत् ॥

तर्कसङ्ग्रहः

आपाततो विरुद्धत्वं तादृशे च न युज्यते ।
सर्वथा तु विरुद्धत्वं तुल्यलक्षणवाधितम् ॥
मिथो विरुद्धसाध्यत्वं न चैवमु(प)पद्यते ।
साध्ये विरुद्धे तुल्यत्वं (न) हि सिद्धिमुपाश्रुते ॥ ४६ ॥

सम्यग्दृष्टान्ताभिधानं उदाहरणं-इत्यपि (न) ।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यासव्याप्तेरुद्धतत्त्वतः ।
स्वाश्रयत्वप्रसक्तेश्च व्याघातः स्यादतोऽन्यथा ॥

अन्वयमुखे दृष्टान्ताभिधानस्य वैधर्म्योदाहरणे व्यतिरेकमुखेन तद्वचनस्य
च साधर्म्योदाहरणेऽभावात् अव्याप्तेः व्यक्तत्वात् न उक्तं तल्लक्षणं युक्तम् ।
उभयथा तदभिधानस्य च अन्वयिनि व्यतिरेकिणि च अभावात् अव्याप्तिः ।
सम्यक्त्वस्य च प्रत्युक्तत्वात् कुतो यथोक्तं लक्षणं सिध्येत् । दृष्टान्तशब्देन च
उदाहरणस्यैव निर्देशात् आत्माश्रयत्वं, अन्यथा तदभिधानस्य उदाहरणत्व-
व्याहृतिः ॥

(१) यत्र लौकिकपरीक्ष(क)बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः-इति न; सर्वेषां तेषां
एकत्र बुद्धिसाम्यस्य निर्धारयितुं अशक्यत्वात्, कतिपयतदीयबुद्धिसाम्यस्य
अदृष्टान्तेऽपि स्पष्टत्वात् ।
उभयेषां मनीषायाः साम्यमेकत्र नेष्यते ।
सर्वेषासन्यथा साम्यमदृष्टान्तेऽपि लभ्यते ॥

(२) व्याप्तिभूमिः दृष्टान्तः-इत्यपि (न) ।
व्याप्तेरभावे तद्भूमेर्दुर्भणत्वान्न हीदृशम् ।
हेत्वाभाससमानत्वात् तदाभासाश्च नो मताः ॥

यदा व्याप्तिरेव वक्तुं अशक्यं इति उक्तं, तदा तद्गुणस्य लक्ष्य दर्शयितुं
अशक्यत्वात् न इदं लक्षणं उदाहरणस्य युक्तम् ॥
यथा हेत्वाभासानां निरूपयितुं अशक्यत्वं आदर्शितं, तथा उदाहरणा-
भासानामपि निरूपणं अशक्यं आलक्ष्यते । उदाहरणवदवभासमानाः तल्ल-
क्षणरहिताः हि ते विषयान्ते, तमेकत्वात् (कतया?) तद्वदवभासमानान्वयजा-
त्यात् । तल्लक्षणरहित्यं च हेत्वादिष्वपि समस्ति-अनि कुतो न अनिग्राहिः
उदाहरणाभासलक्षणस्य स्यात् ॥
मूलाभावे न शास्त्रानां प्ररोहो जगतीभ्यः ।
आभासलक्षणानां तद्देवयनं न च ॥

उदाहरणाभासलक्षणस्यैव प्रागुक्तरीत्या सम्भावनाभावे कुतः नद्वान्-
रभेदचिन्ता सिध्यति । न हि परिदृश्यमानेषु मूलविकलेषु शाखोपगाना-
भेदप्रवृत्तिः उपलभ्यते । तस्मात् न उदाहरणं उदाहरणाभासो वा सम्भवति ।

दृष्टान्ते प्रसिद्धाविनाभावस्य साधनस्य दृष्टान्तोपमानेन पक्षे व्याप्ति-
ख्यापनं(कं?) वचनं उपनयः-इत्यपि न—

द्वयोर्द्वयोरपास्तत्वादात्मवृत्तित्वसक्तिः ।

नैरपेक्ष्ये च वैयर्थ्यादव्याप्तेरपि सम्भवात् ॥

दृष्टान्ताविनाभावयोः व्याप्तिपक्षयोश्च प्रागेव प्रनिक्षिप्तत्वात्, हेतुपर्या-
यस्य च साधनस्य पञ्चा(व)यवभाजो यथोक्तोपनयभाक्त्वेन आत्माश्रयत्वात्
अस्य(अन्यथा?) अन्यत्रापि नदुपन्यासवैयर्थ्यात्, उपमानस्य च साधन-
रूपत्वे वैयर्थ्यरूपत्वे वैयर्थ्योपनये साधन्योपनये वाऽभावात् अव्याप्तेः न इ-
लक्षणं युक्तम् ॥

उपनयानन्तरं सहेतुकं प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनं-इत्यपि न—

विशेषण(स्य दृष्टत्वा)दुपनीनिनिराकृतेः ।

स्वाश्रयत्वात्कलाभावात् प्रतिज्ञायाश्च दुःस्थितेः ॥

उपनयस्य अपनीतत्वेन 'उपनयानन्तरं' इति विशेषणस्य असम्भविन्नेन
दृष्टत्वात्, हेतोश्च निगमनावयवित्वे 'सहेतुकं' इति वदता स्वाश्रयत्वापत्तेः
अन्यथा अन्यत्रापि नदुक्तेः अप्रलम्बत्वात्, प्रतिज्ञायाश्च प्रत्याख्यानत्वात्, न
उदमपि लक्षणं युज्यते ।

किञ्च—उदाहृत्युपनीतिभ्या(मिनरेपां) प्रसिद्धिः ।

पञ्चावयव(व)ता हेतोर्न वाच्या पुनरुक्तिः ॥

काम्यामेव उदाहरणोपनयान्यां व्याप्तिपक्षधर्मनासाधकान्यां नरेपां अ-
वयवतां प्रसिद्धेः उद्वतत्वात् न पञ्चावयवता पृथक्त्वेन हेतोः वक्तव्या, पुन-
रुक्तिरूपेण, अर्थमिदस्यैव अर्थस्य पुनर्वाचकशब्देन उक्तो पुनरुक्तेः अनिव्यन-
त्वात् इति ॥ ४६ ॥

यत्तु-निगमनस्य निर्णयत्पनया कथाप्रवृत्तिहे(तु)त्वं-इति तत् न—

नत्या निर्वचनायोगादव्याप्तेरफलत्वनः ।

पूर्विलक्षणमन्यागान् प्रमाणादिपराकृतैः ॥

केयं कथा नाह ? (?) वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा—इति

चेत्, न, वादिप्रतिवादिशब्दाभ्यां पक्षप्रतिपक्षशब्दाभ्यां च तत्तद्विशेषोक्तौ
अव्याप्तेः। न हि वादिविशेषेण पक्षविशेषं ग्रहीत्वा प्रतिवादिविशेषेण च प्रतिप-
क्षविशेषं आदाय क्रियमाणा कथा विशिष्टपक्षनिविष्टा तादृगेव कथान्तरं अनु-
गन्तुं अर्हति; विशेषणं (विशेषाणां?) मिथोव्यावृत्तानां अन्योन्यानुवृत्तेः अयुक्त-
त्वात्, तत्सामान्योक्तौ च असम्भवित्वात्। न हि वादिप्रतिवादिशब्दाभ्यां पक्ष-
प्रतिपक्षशब्दाभ्यां च तत्तत्सामान्यसङ्ग्रहे कथाप्रवृत्तिः उपपद्यते; तत्सामान्य-
निर्णयकथायाः लोकसिद्धत्वाभावात्, तस्याः विशेषानुसारित्वात्; तत्तत्कथा-
काले सन्निहिततत्त्वव्यक्तिविशेषोक्तौ अपि-लक्षणस्य अननुगतार्थत्वात्, परि-
ग्रहस्य च प्रसितत्वे अप्रसितत्वे च कथायाः विफलत्वात्। न हि पक्षादिपरि-
ग्रहस्य प्रसितत्वे च वादिप्रति(वादि)नोः उभयोरपि निर्धारणस्य सिद्धत्वात्
तादर्थ्येन विचारात्मककथाप्रारम्भः सम्भवति ॥ प्रत्येकं वादिनो निर्णयेऽपि परस्य
तथाज्ञापनाय कथा-इति चेत्, न, तज्ज्ञापनस्य प्रमाणफलतया तस्यैव वक्तव्य-
त्वात्। (२) तदुक्तितद्गुणदोषनिरूपणात्मिका सा-इति चेत्, न, तथा सति पूर्व-
लक्षणोपेक्षाप्रसङ्गात्। न च इदमेव अस्तु लक्षणं, प्रमाणादेः अपाकृतत्वात्।
न हि प्रमाणस्य सामान्यतो विशेषतश्च निराकृतत्वात् तदुक्तिर्वा तद्गतगुणादि-
विचारणात्मिका वा वचनसन्दृग्धिः सिध्यति।

तस्मान्न युक्त्युक्तोक्तकथा कथकसंश्रिता।

प्रतीतिपथमायाता व्यवहाराङ्गतां गता ॥

(१) प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चाययवोपपन्नः पक्ष-
प्रतिपक्षपरिग्रहो वादः-इत्यपि न।

प्रमाणादिपदार्थानां व्यक्तिजातिविभागनः।

अव्याप्त्यसम्भवौ स्यातां नापि युक्तं विशेषणम् ॥

प्रमाणादिपदानां तत्तद्व्यक्तिविषयत्वं चेत् कथं अव्याप्तिः न भवेत्, प्रमा-
णाद्व्यक्तिविशेषायस्तसाधनादिविशेषा(प?)भाजो वादस्य वादान्तरे अनुगतेः
अयोगात्। न च सिद्धान्तव्यक्तेः अविन्द्वोऽपि सिद्धान्तव्ययत्यन्तरविन्द्वानां
निरोद्धुं अर्हति। प्रमाणादिपदानां तत्तद्व्यानिविषयत्वे च असम्भवित्वं श्रान-
ज्येन। न हि प्रमाणमात्रं तर्कमात्रं च निमित्तीकृत्य नायनादिमात्रभागी
सिद्धान्तमात्राविन्द्वो वादो नाम कश्चिन् निश्चिनोऽस्ति ॥

किं च पञ्चाययवोपपत्तत्वं? प्रतिज्ञाययवभाजन्यं पक्षयर्मन्यादिरूपन्यं वा?

न उभयथाऽपि, प्रमाणपदेन गतार्थतया पुनरुक्तिप्रसङ्गात् । अनुमानमपि प्रमाणं, तत्र च यथोक्तपञ्चावयवोपपन्नत्वं उपगतं; तथा च प्रमाणपदेनैव अस्य प्राप्तत्वात् कथं पुनरुक्तौ पुनरुक्तिः न भवेत् । नापि—स्वपक्षसाधनं परपक्षग्रहणं तयोः समर्थनं, अपशब्ददोषवर्जनं च तथा—इति युक्तं, साधनोपालम्भपदाभ्यां गतत्वेन पुनरुक्तितादवस्थ्यात् । न च—शब्ददोषवर्जनं—यत्किञ्चित्ताहूपणनिर्हरणं, दोषभेदभावत्वेऽपि तत्सम्भवात्; न च सर्वदोषनि(र)सनं—तस्य दुर्ज्ञानत्वात् भूतभविष्यद्वर्तमानपुरुषोत्तमोपेक्षयोः निरङ्कुशत्वात् ॥

(२) वीतरागकथा वादः—इत्यपि न—

वीतरागोऽपि जल्पादौ कदाचित्परिवर्तते ।

कथा तस्यैव वादश्चेन्न सामान्यनिरासतः ॥

किं हि वीतरागस्य कथा वाद एवेति नियम्यते, किञ्च (किं वा?) तस्यैव कथा (वा)दः—इति उच्यते ? न आद्यः, वीतरागस्यापि कदाचित् वैदिकमार्गपरिपालनार्थं जल्पादौ प्रवृत्तेः इष्टत्वात् । दृश्यते हि म्लेच्छप्रायैः अतितुच्छैः नास्तिकैः आस्तिकमार्गे श्रुतिस्मृत्यनुसारिणि परिभूते पराङ्मुखेषु छान्दसेषु स्वच्छधियां विगतरागद्वेषादिदोषाणामपि तद्वृद्धिसंरक्षणार्थं संरम्भेण प्रवृत्तिः । न च तादृशी प्रवृत्तिः जल्पादेः अन्यत्र कल्पते । न च—वीतरागस्यैव कथा वादः स्यात्—इति वाच्यं, सामान्यलक्षणनिरासेनैव निरस्तत्वात्, सरागस्यापि तत्र प्रयोजनविशेषविषयक्या प्रवृत्तिदर्शनाच्च । एतेन—(३) वीतरागयोः गुरुशिष्ययोः वचनसन्द्विधिरूपा प्रश्नप्रतिवचनात्मिका कथा तथा—इति निरस्तम् ॥

किञ्च—सर्वत्र वीतरागत्वं न तन्निर्णयदर्शनात् ।

काचित्कं तत् पुनारागविषये मृष्यतेतराम् ॥

न खलु गुरुशिष्ययोरपि सर्वत्र वीतरागत्वं, तत्र निर्णयार्थित्वाभ्युप(ग)मात् । क्वचित् पुनः वीतरागत्वं सत्यामपि विजिगीषायां उपपद्यते ॥

यथोक्तोपपन्नः (ः) छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः—इत्यपि न ।

आद्योदितो यदा वादो न तदा स्याद्विशेषणम् ।

छलादीनां (च) दूष्यत्वात् (तत्)तत्कार्यभासता ॥

वादलक्षणस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्तनया यथोक्तोपपन्नत्वविशेषणस्य अनुपपन्नत्वात्, छलादीनां च निराकरिष्यमाणत्वात्, तैश्च साधनोपालम्भयोः आ-

भासत्वात् । अन्यथा तेषामपि सदुत्तरस्य प्रसङ्गात् न कल्पते जल्पलक्षणम् ॥

सः (प्रति) पक्षस्थापनाहीनो वितण्डा—इत्यपि न ।

उभयोरपविद्धत्वात् सर्वनामार्थहानतः ।

पक्षस्य च विशेषत्वे नात्यापत्तिः कथं भवेत् ॥

वादजल्पयोः उभयोरपि निरस्ततया सर्वनाम्नो निरालम्बनत्वात्, पक्षस्य च विशेषत्वे तदीयस्थापनाराहित्यस्य सर्वकथास्वपि सिद्धत्वात्, पक्षमात्रस्थापनाहीनत्वस्यापि तथात्वात्, न काचित् वितण्डा नाम कथा पण्डितहृदयपुण्डरीकं अधिरोहति ॥

(१) अनभिप्रेतार्थकल्पनया शब्ददूषणं छलं—इत्यपि न ।

अव्याप्तिवाक्यापार्थक्ये कस्यचिद्ग्रहणं यदि ।

सर्वेषां ग्रहणेऽज्ञानं, शब्दशब्द(स्तु) ते कुतः ॥

किमिह वादिप्रतिवादिमध्यस्थानां अन्यतमस्य अनभिप्रेतत्वं (सर्वेषां वा?) । किञ्च अत्र (प्र)भाणा(ना)मपि प्रथमे कथं न अव्याप्तिः, अन्यतमस्य वादित्वे प्रतिवादित्वे मध्यस्थत्वे वा तत्तदनभिप्रेतार्थकल्पनया तत्तदितरतदूषणवचनस्य छलत्वानुपपत्तिप्रसङ्गात्; यस्य कस्यचित्—इत्यनिर्णये च वाक्यस्य आपार्थक्यं आपद्येत, पदार्थनिर्धारणासिद्धौ तदन्वितविशिष्टार्थबोधने वाक्यस्य असमर्थत्वात् । न द्वितीयः, सर्वेषां अनभिप्रेतत्वस्य दुर्ज्ञानत्वात् । न हि श्रुतानां भवतां भविष्यतां च सर्वेषां वादिप्रभृतीनां अनभिप्रेतत्वं कुत्रचिदर्थं कस्यचित् असर्वज्ञस्य विज्ञातुं शक्यते ॥ एतेन—(२) प्रयोक्तुः अनभिप्रेतार्थकल्पनया प्रतिषेधवचनं छलं—इति प्रत्युक्तं, प्रयोक्तुः(ः) शब्दार्थस्य प्रागुक्तन्यायेन विकल्पासहत्वात् । न च शब्दविशेषणस्य अर्थ(वत्)-त्वं, व्यावृत्त्यभावात् ॥

छलेऽसिद्धे कुतः सिद्धिस्तत्रैविध्यस्य कथ्यताम् ।

न हि स्वरूपेऽसंसिद्धे तद्भेदो भागितां भजेत् ॥

(१) स्वव्याघातप्रसङ्गो जातिः—इत्यपि न ।

स्वशब्दार्थस्य निर्वक्तुमशक्तेर्व्याप्तिभङ्गतः ।

असम्भवाच्च सर्वत्र व्याघातः सिद्धिमश्नुते ॥

स्वशब्दस्य वादिप्रतिवादिनोः अन्यतरविषयत्वं प्रसङ्गविषयत्वं वा ? प्रथमे, तयोरेव अन्यतरस्य व्याघाती प्रसङ्गो न जातिः स्यात् । यदि वादिनो व्याघातं आपादयन् प्रसङ्गः तदीयस्य जातिः उच्यते, तर्हि प्रतिवादिनो व्याघा-

तो प्रसङ्गो न जातिः भवितुं अर्हति । उभयोरपि प्रसङ्गयोः व्यवस्थायाः जातित्वे कथं अव्याप्तिः व्यक्ता न भवेत् । प्रसङ्गस्य स्वशब्दार्थत्वे तद्विशेषविवक्षायां अव्याप्तिः । प्रसङ्गविशेषापो (विशेषो ?) हि स्वस्य व्याप्तिं आवहन्नपि न प्रसङ्गान्तरं आस्कन्दति । तन्मात्रविवक्षायां असम्भवित्वम् । न हि कुत्रचिन् प्रसङ्गे व्याघातभाजि सर्वे प्रसङ्गाः तथा भवितुं उत्सहन्ते । व्याघातश्च मिथोविरोध्यात्मा कुतः सर्वेषु जातिभेदेषु सम्भवति, क्वचित् तद्भावेऽपि सर्वत्र तदभावात् । यथाकथञ्चित् तस्य सार्वत्रिकत्वेऽपि स चेत् आपातिकः स्यात्, अजानित्यपि भवेत्, प्रानिहासिकस्य व्याघातस्य सर्वत्र सुलभत्वात् । निरूप्यमाणे तु न क्वचिदपि व्याघातः सिध्यति । स हि मिथोविरोध्यात्मा विरोधिनर्यानुगते (तो?) निर्वक्तुं अशक्ये (क्यो?) न सिध्यति ॥ एतेन-(२) स्वव्याघातकं उत्तरं जातिः—इत्यपि प्रत्युक्तम् । (३) समीकरणाभिप्रायेण प्रसङ्गो जातिः—इत्यपि न ।

अभिप्रायस्य हेतुश्चेष्टिपदोऽव्याप्तिरापतेत् ।

तन्मात्रविषयत्वे च स्यादसम्भवि लक्षणम् ॥

समीकरणाभिप्रायस्य हेतुविशेषविषयत्वविवक्षायां अव्याप्तिः आपद्येत, स्वकीयेन दृष्टेन हेतुविशेषेण नह परकीयस्य हेतुविशेषस्य समीकरणाभिप्रेतेऽपि प्रसङ्गान्तरं हेतुभेदादेव तदभावात् । हेतुमात्रत्वाभिधित्तायां च असम्भवि लक्षणं भवेत् । न हि स्वकीयेन हेतुमात्रेण परकीयस्य हेतुमात्रस्य समीकरणाभिप्रायः सम्भवति ॥ एतेन (४) प्रतिवादिना (वादेन?) प्रतिवादिनः समीकर (ए) अभिप्रेत्य प्रसङ्गं—इति प्रन्यूढम् ॥

विशेषे व्याप्तिगतिन्यादविशेषत्वसम्भवात् ।

जनेरेवमयोगे न चतुर्विंशतिश्चा भिदा ॥

पराजयनिमित्तं निग्रन्थानं—इति अयुक्तम् ।

अदृष्टादावतिव्यापेरन्वाधारण्यदृष्टणात् ।

निमित्तस्य च निमित्ते तदोपे दृष्टमेव नत् ॥

अदृष्टादेः सर्वान्तस्तिमिन्नित्यन्य पराजयेऽपि निमित्तत्वात् नत्र अतिव्याप्तिः आसति । अन्वाधारण्यं तु प्रागेव दृष्टित्वान् न व्यभिचारं वाग्यति । यदि तु निमित्तदृष्टस्य निमित्तस्यत्वात् न अदृष्टादौ अतिव्याप्तिः तदा निमित्तस्य अतिनामविवक्षित्वान्, अतिनामत्वस्य निमित्तत्वात् असम्भ-

वित्वं; तदवद्योतकस्य तदर्थत्वे-तत्कारणत्वस्य अदृष्टादौ अपि इष्टत्वात् उक्ता-
तिव्याप्तेः उच्चारसिद्धिः; तत्कारणत्वस्य तथात्वे-करणनिराकरणादेव असम्भ-
वित्वतादवस्थम् ॥ (२) कथकाशक्तिसूचकं निग्रहस्थानं-इत्यपि (न) ।

दुःस्वप्नादावतिव्याप्तेर्विशेषणसमीरणे ।

कथयोरिति पूर्वोक्तन्यायसाम्यान्न तत्तथा ॥

कथकस्य वा कथयोर्वा यत् अशक्तिं सूचयति तत् निग्रहस्थानं इत्युक्ते,
दुःस्वप्नदुर्निमित्तयोरपि तथात्वात् अतिव्याप्तिः । तस्य तयोर्वा कथायां
अशक्तिसूचकं तथा-इति विशेषणेऽपि पूर्वोक्तन्यायेन कथयोर्दुर्वचत्वान् न
उक्तं लक्षणं युक्तम् ।

निग्रहस्थानसंसिद्धिर्यदि नास्ति तदा कथम् ।

द्वाविंशतिप्रभेदेन तदवान्तरभेद(द)गीः ॥

तस्मात्-अनुमानं नाम न किञ्चित् निर्वचनयोग्यं-इति स्थितम् ॥४८॥

आगमोऽपि न निर्वक्तुं शक्यते लक्षणादृते ।

शब्दस्य दुर्निरूपत्वात्तल्लक्षणमशिक्षितम् ॥

(१) शब्दविज्ञानात् असन्निकृष्टार्थनिश्चिता बुद्धिः शब्दप्रमाणं-इति
तल्लक्षणं-इति चेत्, न; शब्दस्य वर्णत्वेन स्फोटत्वेन दुर्निरूपत्वात् ; वर्णानां
प्रत्येकं अवाचकत्वात्, तत्समुदायस्य तद्वेदाभेदाभ्यां दुर्भणत्वात्, उत्तर-
वर्णोच्चारणकाले च पूर्ववर्णापवर्गात्, तन्नित्यत्वस्य च उपलब्धिविरुद्धस्य अप्रा-
माणिकत्वात् । पूर्वपूर्ववर्णोपलम्भादितसंस्कारसहितः अन्त्यवर्णोपलम्भः
समुदायं गोचरयति-इति चेत्, न; तस्य तन्मात्रविषयत्वात्, संस्काराणां च
तत्तद्वर्णस्मृत्युपनायकत्वात् तेषां तस्य च एककार्यत्वे नियामकानुपपत्तेः समु-
दायबुद्धेः असिद्धत्वात् । अन्त्यवर्णोपलम्भानन्तरं सर्वे संस्काराः सम्भूय स्मृ-
तिं एकां उत्पादयन्ति, ततः समुदायधीः-इति चेत्, न, तथा सति शब्दस्य
प्रत्यक्षत्वायोगात् स्मृतिविपरिवर्तिनोऽपि तस्य भेदाभेदाभ्यां दुर्निरूपता(ता)-
द(व)स्थ्यात् । तस्मात् न वर्णा(त्म)कः शब्दः अर्थप्रत्यायकः सिध्यति ॥

नापि स्फोटात्मके शब्दे प्रमाणम् । एकशब्दप्रतीतिलु (एकः शब्दः-
इति प्र०?) वर्णविषयत्वात् न स्फोटं गोचरयति । 'गौरित्येकमिदं पदं'-इ-
त्यादौ हि प्रयोगे गकारादयः परं वर्णाः भासन्ते, न तु लभ्याऽऽर्यान्तर्गताऽत्र
दृश्यते । बहुष्वपि तेषु प्रतीत्यनुरोधात् उपाधियज्ञात् वृक्षादिवृ यनादिभिरुद्धि-

ती प्रसङ्गो न जातिः भवितुं अर्हति । उभयोरपि प्रसङ्गयोः व्यवस्थायाः जातित्वे
 कथं अन्यासिः व्यक्ता न भवेत् । प्रसङ्गस्य स्वशब्दार्थत्वे तद्विशेषविवक्षायां
 अन्यासिः । प्रसङ्गविशेषापो(°विशेषो ?) हि स्वस्य व्याहृतिं आवहन्नपि
 न प्रसङ्गान्तरं आत्कन्दति । तन्मात्रविवक्षायां असम्भवित्वम् । न हि कुत्र-
 चित् प्रसङ्गे व्याघातभाजि सर्वे प्रसङ्गाः तथा भवितुं उत्सहन्ते । व्याघातश्च
 मिथोविरोध्यात्मा कुतः सर्वेषु जातिभेदेषु सम्भवति, क्वचित् तद्भावेऽपि सर्वत्र
 तदभावात् । यथाकथञ्चित् तस्य सार्वत्रिकत्वेऽपि स चेत् आपातिकः स्यात्,
 अजातिप्यपि भवेत्, प्रातिभासिकस्य व्याघातस्य सर्वत्र सुलभत्वात् । निरूप्य-
 माणे तु न कचिदपि व्याघातः सिध्यति । स हि मिथोविरोध्यात्मा विरो-
 धित्त्वानुगते(तो?) निर्वक्तुं अशक्ये(क्यो?) न सिध्यति ॥ एतेन-(२)
 स्वव्याघातकं उत्तरं जातिः—इत्यपि प्रत्युक्तम् । (३) समीकरणाभिप्रायेण
 प्रसङ्गो जातिः—इत्यपि न ।

अभिप्रायस्य हेतुश्चेद्विषयोऽध्याप्तिरापतेत् ।

तन्मात्रविषयत्वे च स्यादसम्भवि लक्षणम् ॥

समीकरणाभिप्रायस्य हेतुविशेषविषयत्वविवक्षायां अन्यासिः आपद्येत,
 स्वकीयेन दुष्टेन हेतुविशेषेण सह परकीयस्य हेतुविशेषस्य समीकरणाभिप्रेतेऽपि
 प्रसङ्गान्तरं हेतुभेदादेव तदभावात् । हेतुमात्रत्वाभिधित्वायां च असम्भवि
 लक्षणं भवेत् । न हि स्वकीयेन हेतुमात्रेण परकीयस्य हेतुमात्रस्य समीकरणा-
 भिप्रायः सन्भवति ॥ एतेन (४) प्रतिवादिना(°वादेन?) प्रतिवादिनः समी-
 कर(णं) अभिप्रेत्य प्रसङ्गनं—इति प्रत्युक्तम् ॥

विशेषे व्याप्तिरादित्यादविशेषत्वसम्भवात् ।

जातेरेवमयोगे न चतुर्विंशतिधा भिदा ॥

पराजयनिमित्तं निग्रहस्थानं—इति अयुक्तम् ।

अदृष्टादावनिव्याप्तेरनाधारण्यदृष्टपणात् ।

निमित्तस्य च लिङ्गत्वे तदोपे दुष्टमेव नत् ॥

अदृष्टादेः सर्वोन्नात्तिमिनिमित्तस्य पराजयेऽपि निमित्तत्वात् तत्र अनि-
 व्याप्तिः आपन्नति । अनावारण्यं तु प्रागेव दृष्टित्वात् न व्यभिचारं चारयति ।
 यदि तु निमित्तशब्दस्य लिङ्गविषयत्वात् न अदृष्टादां अनिव्याप्तिः तदा
 लिङ्गशब्दस्य अविनाशविषयत्वात्, अविनाशस्य निरस्तत्वात् अमम्भ-

(१) वाक्यं च पदसमुदायः । स च समुदायिभ्यो दुर्निरूपो भेदाभेदाभ्यां—इत्युक्तम् ।

किञ्च पदं उच्यते ? (१) सुसिद्धन्तम्—इति चेत्, न, प्रत्येकमिलितविकल्पासहत्वात् । न हि सुवन्ततिङन्तं शब्दरूपं प्रत्येकं पदसंज्ञकं—इति युज्यते, प्रत्येकमेव व्यभिचारात् । न च मिलितं किञ्चन शब्दरूपं अस्ति यस्य पदत्वं उच्यते ॥ एतेन—(२) वर्णाः विभक्त्यन्ताः पदं—इति प्रत्युक्तं, लुपां तिङां च विभक्तित्वात् तदन्तानां वर्णानां पूर्ववत् विकल्पासहत्वात् । न च लुप्तविभक्तिकानां अव्ययानां विभक्त्यन्ततया पदत्वं उचितम् ॥

न च—(२) आकाङ्क्षासन्निधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यं—इति युक्तं, पदानिर्णये तदुपवर्णनस्य असङ्गतत्वात् ॥

(३) अभिधानशक्तिजः अज्ञातविषयः बोधः आगमः—इत्यपि न ।

अभिधानस्य पूर्वोक्तन्यायाद्वक्तुमयुक्ततः ।

अज्ञातत्वस्य धर्मादौ नि(र)स्तत्वात् (न सम्भवः ॥ ?)

तदेवमागमो नाम न मानमुपपद्यते ।

तदभावे त्वदृष्टार्थो प्रवृत्तिस्ते कथं भवेत् ॥

अतो विचारशून्योऽयं शब्दः श्रोत्रैवागोचरः ।

दृष्टादृष्टप्रवृत्तीनां ऐतुरिष्टो मनीषिभिः ॥ ४९ ॥

सदृशदर्शनात् अज्ञाते सदृशान्तरे बुद्धिः उपमानं—इति अनुक्तम् ।

यथाकथञ्चित्सादृश्यं सर्पत्रैवास्ति पशुषु ।

सर्पात्मना तु सादृश्यं कापि नो सिद्धिमश्नुते ॥

अतोऽत्यापत्तिदृष्टं तदसम्भवि च लक्षणम् ।

नोपमानप्रसिद्धार्थं सामर्थ्यं प्रतिपद्यते ॥

यैसादृश्यधिया याऽपि धीत्वादृशमुपजायते ।

सा कीदृशी तयाभीष्टा नोपसं(सा)त्तत्प्राप(तं नो)पसं ॥

अनुपपन्नदर्शनात् अज्ञानोपपादो बुद्धिः अर्थोपपत्तिः—इत्यपि न ।

विमर्शस्यापवादोऽन्यत्र भवता(तो)ऽनुपपत्त्या ।

अभीष्टा, प्रपन्नेऽप्राप्तिर्विनीतेश्च तर्कः स्यात् ॥

यदि नाप्यनुपपत्तं अर्थ उपमानं तदुपपादनात् अज्ञाते अर्थोपपत्तिः—अर्थोपपत्तिः उपपत्तेः तदा अनुपपादनात् अस्त्विति । तत्र हि . . .

वन् एकत्वबुद्धिः अविरुद्धा सिध्यति । न च वर्णानां अर्थवादे च स्फोटव्यञ्जकत्वं प्रतीत्याऽपि प्रकल्पते । अतः शब्दस्य दुर्निरूपत्वात् न शब्दविज्ञानं नाम किञ्चित् उपपद्यते ॥

सन्निकृष्टत्वं च अर्थस्य ज्ञातत्वं इष्टम् । उक्तं हि—

“ असन्निकृष्टवाचा च द्वयमत्र जिहासितम् ।

ताद्रूप्येण गृहीतत्वं तद्विपर्ययतोऽपि वा ॥ ” इति ॥

न च धर्मादेः जडस्य अज्ञानात्मकस्य अज्ञातत्वं विज्ञातुं शक्यं, अज्ञानस्यापि तत्प्रसङ्गात् । न च तस्यैव अज्ञानस्य तद्विपर्ययत्वं, एकत्र विपर्ययविपर्योभावायोगात् । न च अन्यत् अज्ञानं अस्ति, एकेनैव तत्प्रयुक्तकार्यसिद्धौ तद्देदकल्पनाकारणाभावात् । चिदात्मनि अज्ञातत्वसम्भवेऽपि कर्मकाण्डे लक्षणस्य अव्याप्ति(स?)त्वं प्रागुक्तरीत्या स्थितम् । तस्मात् न उक्तलक्षणलक्षितं शब्दप्रमाणं युक्तम् ॥

(२) आसवाक्यं आगमः—इत्यपि न ।

आसस्य दुर्निरूपत्वादव्याप्तेरतिसत्तितः ।

पदासिद्धौ कथं वाक्यं पदं च न निरूप्यते ॥

आसस्यैव अनिर्धारणे तदीयवाचां आग(म)त्वं कुतः सिध्यति । प्रमितार्थवादिनः तथात्वे, विशेषेण प्रमितौ-अव्याप्तिः । कस्यचित् अर्थविशेषस्य प्रमितस्य प्रवक्ता चेत् आसः स्यात्, तर्हि ततोऽन्यं अर्थं प्रमितमपि प्रतिपादयन् कथं आसो भवेत् । सामान्येन प्रमितौ-असम्भवित्वम् । न हि कश्चित् अनीश्वरः सन् अर्थमात्रप्रमेयप्रतिपादकोऽस्ति । यत्किञ्चित्प्रमाणप्रमितौ अपि-तदनिर्णये तदेव असम्भवित्वम् । न हि प्रमाणविशेषेण प्रमितं अर्थं अपह्राय अन्यत्र कुत्रचिदर्थं प्रवक्ता कश्चित् आसो निश्चितोऽस्ति । प्रमाणविशेषनिर्णयेऽपि-सैव अव्याप्तिः । न हि प्रमाणविशेषेण प्रमितं अर्थविशेषं प्रतिपादयति आसे प्रमाणान्तरेण प्रमितं अर्थान्तरं प्रतिपादयन् आसो युक्तो भवितुम् । यथाकथञ्चित् प्रमितार्थवादित्वस्य विप्रलम्भकेऽपि सम्भवात् अतिव्याप्तिः । सर्वथा प्रमितार्थवादित्वस्य आसेऽपि क्वचित् असम्भवात् अव्याप्तिः ।

आसो हि प्रमितं अर्थं वदन्नपि न तं सर्वात्मना प्रमातुं प्रभवति,

“ सर्वात्मनाऽर्थो ज्ञानेन केनचिन्न हि गृह्यते । ”—

इति न्यायात् ॥

(१) वाक्यं च पदसमुदायः । स च समुदायिभ्यो दुर्निरूपो भेदाभेदाभ्यां—इत्युक्तम् ।

किञ्च पदं उच्यते ? (१) सुप्तिङन्तम्—इति चेत्, न, प्रत्येकमिलितविकल्पासहत्वात् । न हि सुवन्ततिङन्तं शब्दरूपं प्रत्येकं पदसंज्ञकं—इति युज्यते, प्रत्येकमेव व्यभिचारात् । न च मिलितं किञ्चन शब्दरूपं अस्ति यस्य पदत्वं उच्यते ॥ एतेन—(२) वर्णाः विभक्त्यन्ताः पदं—इति प्रत्युक्तं, सुपां तिङां च विभक्तित्वात् तदन्तानां वर्णानां पूर्ववत् विकल्पासहत्वात् । न च लुप्तविभक्तिकानां अव्ययानां विभक्त्यन्ततया पदत्वं उचितम् ॥

न च—(२) आकाङ्क्षासन्निधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यं—इति युक्तं, पदानिर्णये तदुपवर्णनस्य असङ्गतत्वात् ॥

(३) अभिधानशक्तिजः अज्ञातविषयः बोधः आगमः—इत्यपि न ।

अभिधानस्य पूर्वोक्तन्यायाद्वक्तुमयुक्ततः ।

अज्ञातत्वस्य धर्मादौ निरस्तत्वात् (न सम्भवः ॥ ?)

तदेवमागमो नाम न मानमुपपद्यते ।

तदभावे त्वदृष्टार्था प्रवृत्तिस्ते कथं भवेत् ॥

अतो विचारशून्योऽयं शब्दः श्रोत्रैकगोचरः ।

दृष्टादृष्टप्रवृत्तीनां हेतुरिष्टो मनोपिभिः ॥ ४० ॥

सदृशदर्शनात् अज्ञाते सदृशान्तरे बुद्धिः उपमानं—इति अयुक्तम् ।

यथाकथञ्चित्सादृश्यं सर्वत्रैवास्ति वस्तुषु ।

सर्वात्मना तु सादृश्यं कापि नो सिद्धिमश्नुते ॥

अतोऽत्यापत्तिदुष्टं तदसम्भवि च लक्षणम् ।

नोपमानप्रसिद्धयर्थं सामर्थ्यं प्रतिपद्यते ॥

वैसादृश्यधिया याऽपि धीस्तादृश्युपजायते ।

सा कीदृशी तयाभीष्टा नोपमं (मा?) नक्षपाणं (पं म?) न (म) ॥

अनुपपन्नदर्शनात् अज्ञानोपपादके बुद्धिः अर्थापत्तिः—इत्यपि न ।

किमर्थस्यापदाऽन्यस्य भवना (तो?)ऽनुपपत्तता ।

अभीष्टा. प्रथमेऽप्यासिद्धिर्नोऽपि तर्ह्येव ना ॥

यदि तावत्—अनुपपन्नं अर्थं उपलभ्य तदुपपादकं अज्ञानं अज्ञानं बुद्धिः—अर्थापत्तिः उपपत्ते. तदा श्रुतासिद्धौ अज्ञानम् । तत्र हि दर्शनादेः

अनुपपन्नं दृष्ट्वा वाक्यैकदेशान्तरं कल्प्यते । यदि पुनस्तु (२) तस्य शब्दैकदेशस्य अनुपपत्तौ तदुप(प)त्त्यर्थं उपपादके शब्दान्तरे बुद्धिः—अर्थापत्तिः इष्टा, ततो दृष्टार्थापत्तौ अव्याप्तिः । तत्र हि दृष्टस्य अर्थैकदेशस्य (स)त्तानुपपादकत्वेन अर्थान्तरं कल्प्यते । न च साधारणी काचित् अनुपपत्तिः अस्ति यतोऽव्याप्तेः उच्चारः सिध्येत ॥

योग्यानुपलब्धिनिमित्तकं अर्थाभावज्ञानं अभावः—इत्यपि न ।

तज्ज्ञानविरहोऽज्ञानाद्यदि व्यर्थं विशेषणम् ।

विशिष्टानुपलम्भाच्चेदन्योन्याश्रयता तदा ॥

योग्यता हि विषयव्यतिरिक्तोपलब्धिकारणसंपत्तिः, तावद्विधयोग्योपलब्धिव्यतिरेकश्च तदनुपलब्ध्या वा तदभावेन वा अवसातव्यः । प्रथमे (१) तन्मात्राद्वा (२) विशिष्टानुपलब्धेर्वा तद्धीः । न आद्यः, लक्षणेऽपि विशेषणवैयर्थ्यात्, उपलब्धिकारणानुपलब्धिमात्रात् योग्यानुपलम्भनिर्धारणवत् अर्थानुपलब्धिमात्रात् अर्थाभावनिर्धारणसिद्धेः । कारणानुपलब्धिमात्रात् योग्यानुपलब्धिनिर्धारणे च अनुपलब्धिमात्रात् निध्यादीनामपि विरहो निर्धार्येत । (२) यदि पुनः विशिष्टानुपलब्ध्या योग्योपलम्भाभावोऽवगम्येत तदा योग्योपलब्धिविरहे अवगते विशिष्टानुपलब्धिसिद्धिः इति आत्माश्रयता । यदि तु कारणाभावादेव योग्योपलम्भाभावावगतिः तदा विषयव्यतिरिक्तोपलब्धिकारणसंपत्त्युपपत्तेरेव योग्यात् तदभावात् तत्सिद्धौ परस्पराश्रयत्वम् । न च अज्ञातो योग्यानुपलम्भः सत्तयैव अभावज्ञानहेतुः, ज्ञातकारणान्तर्भावाभ्युपगमात्, देवदत्तादेश्च सभातो निर्गतस्य तत्र ज्ञानयोग्यताविरहे सति अभावनि(श्च)यप्रसङ्गात् । तस्मात् न प्रमाणविशेषनिरुक्तिः ॥

मानमेयौ समाश्रित्य व्यवहारो द्विधा स्थितः ।

अविद्यावादमालम्ब्य स सर्वोऽपीह निर्वहेत् ॥

प्रमाणप्रमेयादिव्यवहारस्य लौकिकस्य वैदिकस्य च प्रसिद्धस्य अविचारितरमणीयस्य अनाद्यनिर्वाच्यां अविद्यां आश्रित्य प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तस्य न .. चित् अनुपपत्तिः सत्यां अविद्यायां—इति सिद्धम् ॥ (५०) ॥

स्मृतिः अपि न तथा हि निरूपणं अर्हति ।

तथा हि—संस्कारमात्रजा धीर्न स्मृतिरित्युपपद्यते ।

मात्रचो दुर्विवेचत्वादन्येषामपि सङ्गहात् ॥

न हि—(?) संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः—इति युज्यते, मात्रचो हे-
त्वन्तरन्यासे लक्षणस्य असम्भवित्वात्, आत्मादेरपि तद्धेतुत्वाभ्युपगमात् ।
सम्प्रयोगस्यैव प्रतिषेधेऽपि तद(व)स्य असम्भवित्वं, तस्याः परम्परया तद्धेतु-
त्वात् । संयुक्ते हि विषये सादृश्यसन्दर्शनादिसमुद्बुद्धसंस्कारसामर्थ्येन स्मृतेः
उत्पत्तिः उपगम्यते । सम्प्रयोगस्य परम्परया स्मृतिहेतुत्वेऽपि साक्षात् अतद्धे-
तुत्वात् न असम्भवित्वं—इति चेत्, तर्हि संस्कारस्यापि न साक्षात् तद्धे-
तुत्वं, निरपेक्षत्वलक्षणसाक्षात्त्वस्य तस्मिन् असम्भवात् ॥ (?) अव्यवधानं
साक्षात्त्वं—इति चेत्, न, समुद्बोधव्यवधानात् तस्य अङ्गत्वात् । (२) अव्यवधि-
त्वं—इति चेत्, तर्हि—सम्प्रयोगस्यापि साक्षादेव (त)द्धेतुत्वं; समुद्बुद्धसंस्कारस्य
अङ्गत्वेन व्यवधानत्वाभावात्, सम्प्रयोगे सति यावता विना न स्मृतिः तस्य
सर्वस्य तदङ्गत्वाङ्गीकारात् ॥ अनुमानादेरपि तर्हि संयोगसमुत्थतया प्रत्यक्षान्त-
र्भावो भवेत्—इति चेत्, न, तदुत्थत्वेऽपि द्वारभेदात् अवान्तरभेदाविरोधात् ।
प्रत्यक्षे हि इन्द्रियार्थसन्निकर्षे सति ज्ञानोत्पत्तौ न अन्यत् अपेक्षितव्यं ईक्ष्यते ।
अनुमानादौ पुनः सति अपि सन्निकर्षे लिङ्गादिद्वारभेदो न विरुध्यते ॥

तृतीय(गृहीत?)मात्रसङ्गाहि संस्कारोत्थं च यद्भवेत् ।

ज्ञानं स्मरणमित्येतन्नासिद्धत्वात्प्रसिध्यति ॥

न हि—(२) गृहीतमात्रविषयं संस्कारजं ज्ञानं स्मृतिः—इति युज्यते,
तन्मात्रविषयत्वस्य असिद्धत्वात्, तत्तांशस्य अपूर्वस्यैव परिष्फुरणात् । न
अयं आकारः स्मृतेः—इति चेत्, न, पित्ताद्यनुभूतार्थव(त्) तस्यापि तत्र
स्फुरणाविशेषात् । वस्तुतस्तु अर्थस्यापि न तदाकारत्वं, अनालिङ्गितवाद्यार्था-
स्मृतिः इत्यभ्युप(ग)मात् । न च—(३) प्रमात्वानधिकरणत्वे सति संस्कारज-
न्यत्वं—तल्ल(क्ष)णं—

विपर्यासादिगामित्वात् प्रमाणत्वस्यापि सम्भवात् ।

अन्यत्वस्यानिमित्तत्वादानुभूतित्वसम्भवात् ॥

विपर्यासे संशये च अतिव्याप्तेः न उक्तं लक्षणं युक्तम् । न च विपर्या-
सादेरपि स्मृतित्वमेव, प्रत्ययद्वैराध्यपक्षानभ्युपगमात्, तन्नियमे द्वेत्वभावात् ।
नापि प्रमात्वानधिकरणत्वं, पूर्वानुभवानुचिदस्य अर्थस्य पूर्वानुभवाविषयस्यैव
तद्विषयतया ज्ञातार्थत्वेन प्रमात्वोपपत्तेः । न च अननुभवत्वात् अप्रमात्वं; तद्धे-
त्वभावेन तस्यैव सिद्धत्वात् । अनुभूतिनियतविषयत्वात् । इच्छान(व?)त् अनु-

अनुपपन्नं दृष्ट्वा वाक्यैकदेशान्तरं कल्प्यते । यदि पुनस्तु (२) तस्य शब्दैकदेशस्य अनुपपत्तौ तदुप(प)त्त्यर्थं उपपादके शब्दान्तरे बुद्धिः—अर्थोपपत्तिः इष्टा, ततो दृष्टार्थोपत्तौ अज्याप्तिः । तत्र हि दृष्टस्य अर्थैकदेशस्य (स)त्तानुपपादकत्वेन अर्थान्तरं कल्प्यते । न च साधारणी काचित् अनुपपत्तिः अस्ति यतोऽज्याप्तेः उद्धारः सिध्येत ॥

योग्यानुपलब्धिनिमित्तकं अर्थाभावज्ञानं अभावः—इत्यपि न ।

तज्ज्ञानविरहोऽज्ञानाद्यदि व्यर्थं विशेषणम् ।

विशिष्टानुपलम्भाच्चेदन्योन्याश्रयता तदा ॥

योग्यता हि विषयव्यतिरिक्तोपलब्धिकारणसंपत्तिः, तावविधयोग्योपलब्धिव्यतिरेकश्च तदनुपलब्ध्या वा तदभावेन वा अवसातव्यः । प्रथमे (१) तन्मात्राद्या (२) विशिष्टानुपलब्धेर्वा तद्धीः । न आद्यः, लक्षणेऽपि विशेषणवैयर्थ्यात्, उपलब्धिकारणानुपलब्धिमात्रात् योग्यानुपलम्भनिर्धारणवत् अर्थानुपलब्धिमात्रात् अर्थाभावनिर्धारणसिद्धेः । कारणानुपलब्धिमात्रात् योग्यानुपलब्धिनिर्धारणे च अनुपलब्धिमात्रात् निध्यादीनामपि विरहो निर्धार्येत । (२) यदि पुनः विशिष्टानुपलब्ध्या योग्योपलम्भाभावोऽवगम्येत तदा योग्योपलब्धिविरहे अवगते विशिष्टानुपलब्धिसिद्धिः इति आत्माश्रयता । यदि तु कारणाभावादेव योग्योपलम्भाभावावगतिः तदा विषयव्यतिरिक्तोपलब्धिकारणसंपत्त्युपपत्तेर्गैव योग्यात् तदभावात् तस्मिन्ही परस्पराश्रयत्वम् । न च अज्ञातो योग्यानुपलम्भः सत्तयैव अभावज्ञानहेतुः, ज्ञानकारणान्तर्भावाभ्युपगमात्, देवदत्तादेश्च सभानो निर्गतस्य तत्र ज्ञानयोग्यताविरहे सति अभावनि(श्च)यप्रसङ्गात् । तस्मात् न प्रमाणविशेषनिवृत्तिः ॥

मानमेया ममाश्रित्य व्यवहारो द्विधा स्थितः ।

अविद्यावादमालम्ब्य स सर्वोऽपीह निर्वहेत् ॥

प्रमाणप्रमेयादिव्यवहारस्य लौकिकस्य वैदिकस्य च प्रसिद्धस्य अविचारितरूपीयस्य अन्तर्धाननिर्वाच्यां अविद्यां आश्रित्य प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तास्य न काचित् अनुपपत्तिः मन्यां अविद्यायां—इति सिद्धम् ॥ (५०) ॥

मृतिः अपि न तथा हि निरूपणं अर्हति ।

तथा हि—मन्त्राग्मात्रजा धानं मृतिरित्युपपद्यते ।

मात्रजो हविर्नैव न्यादन्येषामपि मद्भक्षान् ॥

न हि—(?) संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः—इति युज्यते, मात्रचो हे-
त्वन्तरन्यासे लक्षणस्य असम्भवित्वात्, आत्मादेरपि तद्धेतुत्वाभ्युपगमात् ।
सम्प्रयोगस्यैव प्रतिषेधेऽपि तद(व)स्थं असम्भवित्वं, तस्याः परम्परया तद्धेतु-
त्वात् । संयुक्ते हि विषये सादृश्यसन्दर्शनादिसमुद्बुद्धसंस्कारसामर्थ्येन स्मृतेः
उत्पत्तिः उपगम्यते । सम्प्रयोगस्य परम्परया स्मृतिहेतुत्वेऽपि साक्षात् अतद्धे-
तुत्वात् न असम्भवित्वं—इति चेत्, तर्हि संस्कारस्यापि न साक्षात् तद्धे-
तुत्वं, निरपेक्षत्वलक्षणसाक्षात्त्वस्य तस्मिन् असम्भवात् ॥ (?) अव्यवधानं
साक्षात्त्वं—इति चेत्, न, समुद्बोधव्यवधानात् तस्य अङ्गत्वात् । (२) अव्यवधि-
त्वं—इति चेत्, तर्हि—सम्प्रयोगस्यापि साक्षादेव (त)द्धेतुत्वं; समुद्बुद्धसंस्कारस्य
अङ्गत्वेन व्यवधानत्वाभावात्, सम्प्रयोगे सति यावता चिना न स्मृतिः तस्य
सर्वस्य तदङ्गत्वाङ्गीकारात् ॥ अनुमानादेरपि तर्हि संयोगसमुत्थतया प्रत्यक्षान्त-
र्भावो भवेत्—इति चेत्, न, तदुत्पत्त्येऽपि द्वारभेदात् अवान्तरभेदाविरोधात् ।
प्रत्यक्षे हि इन्द्रियार्थसन्निकर्षे सति ज्ञानोत्पत्तौ न अन्यत् अपेक्षितव्यं ईक्ष्यते ।
अनुमानादौ पुनः सति अपि सन्निकर्षे लिङ्गादिद्वारभेदो न विरुध्यते ॥

तृतीय(गृहीत?)मात्रसङ्गाहि संस्कारोत्थं च यद्भवेत् ।

ज्ञानं स्मरणमित्येतन्नासिद्धत्वात्प्रसिध्यति ॥

न हि—(२) गृहीतमात्रविषयं संस्कारजं ज्ञानं स्मृतिः—इति युज्यते,
तन्मात्रविषयत्वस्य असिद्धत्वात्, तत्तांशस्य अपूर्वस्यैव परिस्फुरणात् । न
अयं आकारः स्मृतेः—इति चेत्, न, पिताद्यनुभूतार्थव(त्) तस्यापि तत्र
स्फुरणाविशेषात् । वस्तुतस्तु अर्थस्यापि न तदाकारत्वं, अनालिङ्गितवाह्यार्था-
स्मृतिः इत्यभ्युप(ग)मात् । न च—(३) प्रमात्वानधिकरणत्वे सति संस्कारज-
न्यत्वं—तल्लक्ष्णं—

विपर्यासादिगामित्वात् प्रमाणत्वस्यापि सम्भवात् ।

अन्यत्वस्यानिमित्तत्वादनुभूतित्वसम्भवात् ॥

विपर्यासे संशये च अतिव्याप्तेः न उक्तं लक्षणं युक्तम् । न च विपर्या-
सादेरपि स्मृतित्वमेव, प्रत्ययद्वैराश्यपक्षानभ्युपगमात्, तन्नियमे हेत्वभावात् ।
नापि प्रमात्वानधिकरणत्वं, पूर्वानुभवानुविद्धस्य अर्थस्य पूर्वानुभवाविषयस्यैव
तद्विषयतया ज्ञातार्थत्वेन प्रमात्वोपपत्तेः । न च अननुभवत्वात् अप्रमान्यं; नङ्गे-
त्वभावेन तस्यैव सिद्धत्वात् । अनुभूतिनियनविषयत्वात् । दृच्छान(व?)त् अनु-

इच्छापि न इच्छात्वेन निरूप्यते ।

इच्छानीति धिया तच्चेन्निरूप्यं पूर्वदोषता ।

सा चानित्यैव दृष्टत्वान्न नित्या हेत्वभावात् ॥

यदि पुनः इच्छात्वं इच्छानि-इति प्रत्ययविषयत्वं, कुतस्तर्हि प्रागुक्ता परस्पराश्रयता न प्रसज्येत । तस्याश्च दृष्टयवष्टम्भात् अनित्यत्वमेव युक्तं, विवादस्थलेऽपि-इच्छात्वेन अनित्यानुमानात् । न च-एतत् कार्य एतत्कार्यजन-कानित्येच्छाव्यतिरिक्तेच्छाजन्यं, कार्यत्वात्, यदवत्-इति वाच्यं; कार्यत्वे-व्यतिरिक्तेच्छायाः व्याघातात् सिद्धसाध्यत्वाच्च, अकार्यत्वे-विशेषणप्रसि-द्ध्यभावात् दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात् ॥ न च ईश्वरस्य तदाश्रयत्वं, तयोः भेदे अभेदे भेदाभेदे च धर्मधर्मित्वायोगात्, सर्वत्र च तद्भावस्य प्रातिभासि-कत्वात् । तदाश्रितेच्छायाश्च नित्यत्वे किमिति सुखादेः अतयात्वम् । तस्य तदाश्रयस्य अभावात् न नित्यत्वाशङ्का-इति चेत्, न, तुल्यत्वात् । न हि ईश्वराश्रिता काचित् इच्छा दुःखादिवत् असदनुमता समस्ति, तद्विषयानुमा-नस्य पूर्वोक्तन्यायेन निराकर्तुं अशक्यत्वात् ।

तस्मादिच्छाऽपि तुच्छैव या त्वया परिगीयते ।

प्रतीतिमात्रसंसिद्धा व्यवहाराय कल्पते ॥ ५४ ॥

अन्योन्याश्रयतासाम्याद्वेपोऽपि न निरूप्यते ।

द्वेषत्वेन जिहासादेर्न चासौ व्यतिरिच्यते ॥

न हि द्वेपोऽपि द्वेषत्वेन निरूपयितुं शक्यते । तद्धि (त)द्विशिष्टोऽहं इत्यत्र विशेषणत्वम् । तथा च तुल्यं इतरेतराश्रयत्वम् । द्वेषव्यक्तिसिद्धौ तद्विशे-प(ण)त्वसिद्धिः तत्सिद्धौ च तद्वारा तद्व्यक्तिसिद्धिः-इति कुतो न इतरेतराश्रय-त्वम् । न च जिहासातिरिक्तो द्वेषो नाम कश्चित् निश्चितोऽस्ति, दोषदर्शनात् । तद्दर्शनात् उपेक्षायाश्च असमीक्षणात् विवेकिनां एवम्भावेऽपि न अविवेकिनां-इति चेत्, न, तेषामपि दुःखसन्तापवशात् यथाशक्तिचिकीर्षोपलम्भात् । सर्व-थाऽपि न इच्छोपेक्षाभ्यां अतिरिक्तो द्वेषः ॥

स चेच्छावत्परेशस्य किं नित्यो नेष्यते त्वया ।

तस्येच्छया समानत्वान्नानीशत्वं प्रसज्यते ॥

तस्यैव ईश्वरे सत्त्वभावात् न नित्यत्वाशङ्का-इति चेत्, न; तस्य सर्गा-दिविषयेच्छावत् अनिष्टप्रपञ्चोपसंहारफलकद्वेषस्यापि सम्भावितत्वात्, तन्नि-

त्यत्वस्य च—इच्छानित्यत्ववत् अनुमातुं शक्यत्वात् । न च तद्वेषास्पदत्वे संसारिवत् अनीश्वरत्वं, इच्छादिमत्त्वेऽपि तुल्यत्वात् ।

तस्मान्नैव तव द्वेषो निरूपणपथं व्रजेत् ।

तं परित्यज्य शिष्टेषु यतमानः सुखी भव ॥ ५५ ॥

प्रयत्नोऽपि प्रयत्नत्वान्न निरूपणमर्हति ।

परस्पराश्रयादुक्तान्न विभागोऽपि शोभते ॥

असहा(यउत्साह?)वानहं—इत्यत्र विशेषणत्वं हि प्रयत्नत्वस्य व्यवस्थाप-
कम् । तथा च प्रयत्नव्यक्तिभेदे सिद्धे तदनुगतं प्रयत्नत्वं सिध्यति, तत्सिद्धौ च
तद्व्यक्तिभेदसिद्धिः—इति कथं दुरात्मा परस्पराश्रयो न अवतरेत् ॥

प्रयत्नस्य च नित्यत्वं ईश्व(पर्ययं?)रेच्छाचे(व?)त् निरसनीया(यं?), तेन
असौ अस्मदादिष्वेव अनित्यश्च—इति कुतो विभागभागी भवितुं उत्सहते ॥

आलस्याभावभिन्ने च न प्रमाणं प्रयत्नते ।

तत्र हेतोरसिद्धत्वात्, नानित्यो(°त्वेऽपि छि)या भिदा ॥

न च आलस्याभावातिरिक्ते प्रयत्ने प्रमाणं अस्ति । न च प्रतियोग्यनि-
रूप्यत्वात् कुम्भवत् भावत्वं, आलस्याभावयादिमते हेतोरसिद्धत्वात् । न
च धर्मिणो भावा(त्त्वदु)क्तवत्त्वासिद्धिः प्रयत्नधर्मिणः एव नद्विभिन्यात्,
अवाधे सत्यपदवत् एतस्य अभावे प्रयत्नपदप्रवृत्तेः उपपत्तेः न प्रतियोग्यादि-
निरपेक्षत्वम् । ईश्वरे कथं आलस्याभावः स्यात्—इ(ति चेत्.) मिद्वे दुःखाभावयत्
इति प्रमः, तस्मिन् प्रतियोग्यभावस्य उभयत्रापि तुल्यत्वात्, नदभाव(या?)
भावे च तत्प्रसङ्गात्, भावाभावयोः मिथो विरोधित्वात् अन्यतरनिर्णयग्न अ-
न्यतरविधिनान्तरीयकत्वात् । आलस्याभा(त्वेऽपि नृष्टादिप्रवृत्तिमन्त्रभावे
यापत्तदुपपत्तिव्यतिरिक्ते प्रयत्ने प्रयोजनं अस्ति ॥ न च अनित्ये प्रयत्ने प्रा-
(न)र्प्यकत्वं इच्छादिर्प्यकत्वं च नति छिया विनष्टो नुवर्तते, अन्यत्राप्येव
या तत्तत्कार्यभेदेहेतुतया च तदयान्तरभेदमन्वयमस्ति ॥

तस्मादप्रयत्नतो यत्ननिरिक्तं न प्रयत्नते ।

यत्नतोऽपि, न साधनो निमित्तो नृष्टादिप्रवृत्तिमन्त्रभावे ॥ ५६ ॥

गुणं न (१) गुणमेव निर्णयत् तद्वर्तते न ।

प्राप्यशोभनं साक्षात्प्राप्यं न साक्षात्प्राप्यं ॥

गुरुत्वं हि गुरु इदं—इति विशिष्टप्रत्यये विशेषणत्वात् अवगन्तव्यम् । न च तदवगतिः उदीरितात् इतरेतराश्रयत्वात् उपपद्यते । नापि-पार्थिवाप्य-व्यक्तिसमवेतसामान्यातिरिक्तो-गुरुत्वाख्यो गुणोऽस्ति, तरतमभा(व)स्य व्यक्तिद्वारा(रा) जातावपि सम्भावित(त)त्वात् ।

(२) लघुत्वप्रतिषेधो वा गुरुत्वमिति गीयते ।

भावस्यैष च तस्यापि कारणत्वं घटिष्यते ॥

न हि लघुत्वाभावात् अतिरिक्तं गुरुत्वं इति-कुतः तस्य गुणत्वम् । न च अभावस्य पतनहेतुत्वानुपपत्तिः(ः), भाववत् तस्यापि कारणत्वाविरोधात्, प्रतिबन्धाभावस्य परेण तु अङ्गीकरणात् । गुरुत्वाभावो लघुत्वं इति तु स्वीकृत-मेव; भावतदभावयोः मिथोभावत्वस्य दृष्टत्वात् गुरुत्वमेव भावो न इतरत्—इति तु न शक्यं नियन्तुं, निक(ष्क?)र्मकामु(नु?)पलम्भात् ॥

परमाणुषु तन्नित्यमन्यथाऽन्यत्र नेष्यते ।

तदभावात्तदुत्पत्तिनाशहेतोश्च सम्भवात् ॥

न हि-परमाणुषु गुरुत्वं नित्यं-इत्यङ्गीकर्तुं युज्यते, तेषां तन्नित्यत्वस्य च अभावे तदीयगुरुत्वतन्नित्यत्वयोः असम्भावितत्वात् । न च—कार्यं कारण-गुणत्वात् उत्पद्यते गुरुत्वं, आश्रयनाशात् च नश्यति—इति शङ्कितव्यं; तदु-त्पादकनाशकाभ्यामेव तद्गतगुरुत्वस्यापि जन्मनाशयोः सम्भवे पृथगेव तत्क-ल्पनायाः विफलत्वात्, तस्य स्वरूपानतिरेकेऽपि दोषाभावात् ।

तस्माद्गुरुत्वं श्रद्धेयं न च दोषबहुत्वतः ।

पतनं तद्वत्तेऽपि स्यादिति साध्वेव साधितम् ॥

अनो मायामयो युक्ता गुरुता लघुता यथा ।

तेन गुर्विदमित्यादिव्यवहारोऽपि लभ्यते ॥ ५७ ॥

किञ्च द्रवत्वं तज्जात्या न च सिध्यति पूर्ववत् ।

न च स्पन्दनहेतुत्वादुक्तदोषसमन्वयात् ॥

न हि—(?) द्रवत्वं द्रवत्वजान्यधिकरणं—इति युक्तं, तद्वत्तयसिद्धौ तज्जा-न्यसिद्धेः इतरेतराश्रयस्य पूर्वोक्तस्य दुर्वारत्वात् । (२) स्पन्दनकर्मासाधारणका-रणं नत्—इति चेत्, न, तस्य अन्यथासिद्धनया नन्विसिद्धधीनसिद्धित्वेन अन्योन्याश्रयतादवस्थान् ।

काठिन्याभावतो भिन्नं न च तत्किञ्चिदिष्यते ।

तस्य स्नेहस(हा)यस्य तथाभावोऽभ्युपेयते ॥

न च काठिन्याभावातिरिक्तं द्रवत्वं नाम किञ्चिदस्ति । तर्हि तूलपिण्डा-
दावपि द्रवत्वधीः स्यात्-इति चेत्, न, स्नेहसहचरितकाठिन्याभावो द्रवत्वं—
इत्यभ्युपगमात् तस्यैव च स्पन्दननिमित्त(त्त)त्वात्, अभावस्य कारणतायाः
दर्शितत्वात् । न असमवायिकारणता तस्य-इति चेत्, न, अप्रसिद्धत्वेन
प्रत्युक्तत्वात् ।

सलिलादौ स्वरूपं तन्न भिन्नमनुभूयते ।

गुरुत्वस्यैव तस्यापि न नित्यत्वादि सिध्यति ॥

न हि सलिलतैलादिषु स्वरूपातिरिक्तं द्रवत्वं किं(चि)त् उपलभ्यते,
तदात्मनां अन्तरेण तद्रूपस्य अनुपलभ्यमानस्य अनभ्युपगमनीयत्वात् । न च
गुरुत्वस्य इव केषुचित् परमाणुषु द्रवत्वस्य नित्यत्वं, तदभावे तदीयद्रवत्ववन्नि-
त्यत्वयोः अयुक्तत्वात् ॥ एतेन-पार्थिवतैजसपरमाणुषु नैमित्तिकं नत् अनित्यं-
इति प्रत्युक्तम् । कार्ये तु, क्वचित् तदुत्पादकेनैव द्रवत्वं उत्पद्यते तन्नाशनाश
नश्यति इत्युपपत्तौ, नैव हेत्वन्तरं अन्विष्यते । क्वचित्तु निमित्तावगात् उत्प-
त्तिविनाशौ प्रत्यक्षत्वात् उपगतौ इति न किञ्चिदपि विगृह्यते ।

परेण परिगीतं यद्द्रवत्वं तन्न युज्यते ।

अविद्याविद्यमनं(मानां?) तु प्रतीतिमनुगच्छति ॥ ५८ ॥

स्नेहत्वेन न च स्नेहो विशेषेण निगृह्यते ।

स्निग्धोऽयमिति तत्सिद्धौ पूर्वदोषानिगृह्णतेः ॥

न हि स्नेहः स्नेहत्वेन निगृह्यते । तद्धि स्निग्धोऽयं—इत्यत्र विशेषण-
त्वात् अवगम्यते । न च तदवगतिः अवकल्पते. प्रागुक्तपदस्यैव अत्र प्रसङ्गः
अप्रतिषिद्धेयत्वात् ।

न चाधरोऽस्य नियतो घृतादावपि दर्शनात् ।

तत्रान्यथान्ददाङ्गा च प्रागेव विनिर्गता ॥

नित्यत्वादिविभागोऽपि पूर्वदोषान् युज्यते ।

परमाणोरनित्यत्वात्प्रागेव तदावगम्यते ।

गुरुत्वं हि गुरु इदं—इति विशिष्टप्रत्यये विशेषणत्वात् अवगन्तव्यम् । न च तदवगतिः उदीरितात् इतरेतराश्रयत्वात् उपपद्यते । नापि-पार्थिवाप्य-व्यक्तिसमवेतसामान्यातिरिक्तो-गुरुत्वाख्यो गुणोऽस्ति, तरतमभा(व)स्य व्यक्तिसा(रा) जातावपि सम्भावि(त)त्वात् ।

(२) लघुत्वप्रतिषेधो वा गुरुत्वमिति गीयते ।

भावस्यैव च तस्यापि कारणत्वं घटिष्यते ॥

न हि लघुत्वाभावात् अतिरिक्तं गुरुत्वं इति-कुतः तस्य गुणत्वम् । न च अभावस्य पतनहेतुत्वानुपपत्तिः(ः), भाववत् तस्यापि कारणत्वाविरोधात्, प्रतिबन्धाभावस्य परेण तु अङ्गीकरणात् । गुरुत्वाभावो लघुत्वं इति तु स्वीकृतमेव; भावतदभावयोः मिथोभावत्वस्य इष्टत्वात् गुरुत्वमेव भावो न इतरत्—इति तु न शक्यं नियन्तुं, निक(ष्क?)र्मकामु(नु?)पलम्भात् ॥

परमाणुषु तन्नित्यमन्यथाऽन्यत्र नेष्यते ।

तदभावात्तदुत्पत्तिनाशहेतोश्च सम्भवात् ॥

न हि-परमाणुषु गुरुत्वं नित्यं-इत्यङ्गीकर्तुं युज्यते, तेषां तन्नित्यत्वस्य च अभावे तदीयगुरुत्वतन्नित्यत्वयोः असम्भावितत्वात् । न च—कार्ये कारण-गुरुत्वात् उत्पद्यते गुरुत्वं, आश्रयनाशात् च नश्यति—इति शङ्कितव्यं; तदुत्पादकनाशकाभ्यामेव तद्गतगुरुत्वस्यापि जन्मनाशयोः सम्भवे पृथगेव तत्कल्पनायाः विफलत्वात्, तस्य स्वरूपानतिरेकेऽपि दोषाभावात् ।

तस्माद्गुरुत्वं श्रद्धेयं न च दोषबहुत्वतः ।

पतनं तद्वत्तेऽपि स्यादिति साध्वेव साधितम् ॥

अतो मायामयी युक्ता गुरुता लघुता यथा ।

तेन गुर्विदमित्यादिर्व्यवहारोऽपि लभ्यते ॥ ५७ ॥

किञ्च द्रवत्वं तज्जात्या न च सिध्यति पूर्ववत् ।

न च स्यन्दनहेतुत्वादुक्तदोषसमन्वयात् ॥

न हि—(?) द्रवत्वं द्रवत्वजात्यधिकरणं—इति युक्तं, तद्वत्तयसिद्धौ तज्जात्यसिद्धेः इतरेतराश्रयस्य पूर्वोक्तस्य दुर्वारत्वात् । (२) स्यन्दनकर्मासाधारणकारणं नत्—इति चेत्, न, तस्य अन्यथासिद्धतया तत्सिद्धयधीनसिद्धित्वेन अन्योन्याश्रयनादवस्थात् ।

काठिन्याभावतो भिन्नं न च तत्किञ्चिदिष्यते ।

तस्य स्नेहस(हा)यस्य तथाभावोऽभ्युपेयते ॥

न च काठिन्याभावातिरिक्तं द्रवत्वं नाम किञ्चिदस्ति । तर्हि तूलपिण्डा-
दावपि द्रवत्वधीः स्यात्-इति चेत्, न, स्नेहसहचरितकाठिन्याभावो द्रवत्वं—
इत्यभ्युपगमात् तस्यैव च स्पन्दननिमित्त(त्त)त्वात्, अभावस्य कारणतायाः
दर्शितत्वात् । न असमवायिकारणता तस्य-इति चेत्, न, अप्रसिद्धत्वेन
प्रत्युक्तत्वात् ।

सलिलादौ स्वरूपं तन्न भिन्नमनुभूयते ।

गुरुत्वस्यैव तस्यापि न नित्यत्वादि सिध्यति ॥

न हि सलिलतैलादिषु स्वरूपातिरिक्तं द्रवत्वं किं(चि)त् उपलभ्यते,
तदात्मनां अन्तरेण तद्रूपस्य अनुपलभ्यमानस्य अनभ्युपगमनीयत्वात् । न च
गुरुत्वस्य इव केषुचित् परमाणुषु द्रवत्वस्य नित्यत्वं, तदभावे तदीयद्रव्यत्वतश्चि-
त्यत्वयोः अयुक्तत्वात् ॥ एतेन-पार्थिवतैजसपरमाणुषु नैमित्तिकं तत् अनित्यं-
इति प्रत्युक्तम् । कार्ये तु, क्वचित् तदुत्पादकेनैव द्रवत्वं उत्पद्यते तन्नाशकाग-
नश्यति इत्युपपत्तौ, नैव हेत्वन्तरं अन्विष्यते । क्वचित्तु निमित्तावगतात् उत्प-
त्तिविनाशौ प्रत्यक्षत्वात् उपगतौ इति न किञ्चिदपि विरुध्यते ।

परेण परिगीतं यद्द्रवत्वं तन्न युज्यते ।

अविद्याविव्यमन(माना?) तु प्रतीनिमनुगच्छति ॥ ५८ ॥

स्नेहत्वेन न च स्नेहो विशेषेण निरुच्यते ।

स्निग्धोऽयमिति तत्सिद्धौ पूर्वदोषानिगकृतेः ॥

न हि स्नेहः स्नेहत्वेन निरुच्यते । तद्धि स्निग्धोऽयं—इत्यत्र विशेषण-
त्वात् अयगम्यते । न च तदवगतिः अवकल्पते, प्रागुक्तपक्षपक्षगम्यप्रसङ्ग-
अप्रतिषिद्धेयत्वात् ।

न चाधारोऽस्य नियतो घृतादावपि दर्शनात् ।

तत्रान्यथान्तराद्वा च प्रागेव विनिर्दिशन्ति ॥

नित्यत्वादिविभागोऽपि पूर्वदोषान् युज्यते ।

परमाणोरनित्यत्वात्कार्ये नादान्तरमस्ति ॥

गुरुत्वं हि गुरु इदं—इति विशिष्टप्रत्यये विशेषणत्वात् अवगन्तव्यम् ।
न च तदवगतिः उदीरिनात् इतरेतराश्रयत्वात् उपपत्तेः । नापि-पार्थिवाण्य-
व्यक्तिसमवेतसामान्यातिरिक्तो-गुन्त्वाख्यो गुणोऽस्ति, तरतमभा(व)स्य
व्यक्तिद्वारा(रा) जातावपि सम्भावि(न)त्वात् ।

(२) लघुत्वप्रतिषेधो वा गुरुत्वमिति गीयते ।

भावस्यैव च तस्यापि कारणत्वं घटिष्यते ॥

न हि लघुत्वाभावात् अतिरिक्तं गुरुत्वं इति—कुनः तस्य गुणत्वम् । न
च अभावस्य पतनहेतुत्वानुपपत्तिः(ः), भाववत् तस्यापि कारणत्वाविरोधान्,
प्रतिबन्धाभावस्य परेण तु अङ्गीकरणात् । गुन्त्वाभावो लघुत्वं इति तु स्वीकृत-
मेव; भावतदभावयोः मिथोभावत्वस्य दृष्टत्वात् गुरुत्वमेव भावो न इतरत्—
इति तु न शक्यं नियन्तुं, निक(ष्क?)र्मकामु(नु?)पलम्भात् ॥

परमाणुषु तन्नित्यमन्यथाऽन्यत्र नेष्यते ।

तदभावात्तदुत्पत्तिनाशहेतोश्च सम्भवात् ॥

न हि—परमाणुषु गुरुत्वं नित्यं—इत्यङ्गीकर्तुं युज्यते, तेषां तन्नित्यत्वस्य च
अभावे तदीयगुरुत्वतन्नित्यत्वयोः असम्भावितत्वात् । न च—कार्ये कारण-
गुरुत्वात् उत्पद्यते गुरुत्वं, आश्रयनाशात् च नश्यति—इति शङ्कितव्यं; तदु-
त्पादकनाशकाभ्यामेव तद्गतगुरुत्वस्यापि जन्मनाशयोः सम्भवे पृथगेव तत्क-
ल्पनायाः विफलत्वात्, तस्य स्वरूपानतिरेकेऽपि दोषाभावात् ।

तस्माद्गुरुत्वं श्रद्धेयं न च दोषबहुत्वतः ।

पतनं तद्वत्तेऽपि स्यादिति साध्वेव साधितम् ॥

अतो मायामयी युक्ता गुरुता लघुता यथा ।

तेन गुर्विदमित्यादिव्यवहारोऽपि लभ्यते ॥ ५७ ॥

किञ्च द्रवत्वं तज्जात्या न च सिध्यति पूर्ववत् ।

न च स्थन्दनहेतुत्वादुक्तदोषसमन्वयात् ॥

न हि—(१) द्रवत्वं द्रवत्वजात्यधिकरणं—इति युक्तं, तद्वत्तयसिद्धौ तज्जा-
त्यसिद्धेः इतरेतराश्रयस्य पूर्वोक्तस्य दुर्वारत्वात् । (२) स्थन्दनकर्मासाधारणका-
रणं तत्—इति चेत्, न, तस्य अन्यथासिद्धतया तत्सिद्धयधीनसिद्धित्वेन
अन्योन्याश्रयतादवस्थात् ।

काठिन्याभावतो भिन्नं न च तत्किञ्चिदिष्यते ।

तस्य स्नेहस(हा)यस्य तथाभावोऽभ्युपेयते ॥

न च काठिन्याभावातिरिक्तं द्रवत्वं नाम किञ्चिदस्ति । तर्हि तूलपिण्डा-
दावपि द्रवत्वधीः स्यात्-इति चेत्, न, स्नेहसहचरितकाठिन्याभावो द्रवत्वं—
इत्यभ्युपगमात् तस्यैव च स्पन्दननिमि(त्त)त्वात्, अभावस्य कारणतायाः
दर्शितत्वात् । न असमवायिकारणता तस्य-इति चेत्, न, अप्रसिद्धत्वेन
प्रत्युक्तत्वात् ।

सलिलादौ स्वरूपं तन्न भिन्नमनुभूयते ।

गुरुत्वस्यैव तस्यापि न नित्यत्वादि सिध्यति ॥

न हि सलिलतैलादिषु स्वरूपातिरिक्तं द्रवत्वं किं(चि)त् उपलभ्यते,
तदात्मनां अन्तरेण तद्रूपस्य अनुपलभ्यमानस्य अनभ्युपगमनीयत्वात् । न च
गुरुत्वस्य इव केषुचित् परमाणुषु द्रवत्वस्य नित्यत्वं, तदभावे तदीयद्रवत्यनति-
त्यत्वयोः अयुक्तत्वात् ॥ एतेन-पार्थिवतैजसपरमाणुषु नैमिस्तिरित्यतः अनित्यं-
इति प्रत्युक्तम् । कार्ये तु, क्वचित् तदुत्पादकेनैव द्रवत्वं उत्पद्यते तदाशक्त्या
नश्यति इत्युपपत्तौ, नैव हेत्वन्तरं अन्विष्यते । क्वचित् निमित्तावशात् उत्प-
त्तिविनाशौ प्रत्यक्षत्वात् उपगतौ इति न किञ्चिदपि विरुध्यते ।

परेण परिगीतं यद्द्रवत्वं तन्न युज्यते ।

अविद्याविद्यमनं(मानां?) तु प्रतीतिमनुगच्छति ॥ ५८ ॥

स्नेहत्वेन न च स्नेहो विशेषेण निरुच्यते ।

स्निग्धोऽयमिति तत्सिद्धौ पूर्वदोषानिगृह्णते ॥

न हि स्नेहः स्नेहत्वेन निरुच्यते । तद्धि स्निग्धोऽयं—इत्यत्र विदोषण-
त्वात् अवगम्यते । न च तदपगतिः अवगम्यते, प्रागुक्तसमस्यगम्यमपगम्य
अप्रतिक्षिप्यत्वात् ।

न चाभारोऽयं निमित्तो दृग्गदस्ति दर्शनात् ।

तत्रान्वयस्यगृह्णा च प्रागेव विनिर्दिष्टा ॥

नित्यत्वादिनिमित्तोऽपि पूर्वोक्तस्य युज्यते ।

नित्यत्वादिनिमित्तोऽपि पूर्वोक्तस्य युज्यते ।

अतः स्नेहो न च स्नेहो युक्तो युक्तिविपर्ययात् ।
 अनिर्वक्तव्यता तस्य वक्तव्या युक्तिगौरवात् ॥ ५९ ॥
 संस्कारोऽपि न तत्त्वेन निर्वक्तुमिह शक्यते ।
 प्राचीनदोषानुद्धारात्रैविध्यं (न) च सिध्यति ॥

न हि संस्कारः संस्कारत्वेन निर्वक्तुं युक्तः, यथोक्तदोषस्य अत्रापि सावकाशत्वात् । न च—तस्य वेगो भावना स्थित(ति?)स्थापकश्च—इति त्रैविध्यं सिध्यति, तस्यैव दुर्वचत्वे तदवान्तरभेदस्य सुतरां अयुक्तत्वात् ।

(१) कर्मासमवाधिकारणका(त्वा?)त् वि(शि)ष्टगुणेन(°ष्टप्रत्यक्षेण?) गुण-
 त्वा(वा)न्तरजातीयो वेगः—इति तत् अयुक्तं—

तादृगुणस्य वेगत्वे स्वाश्रयत्वं प्रसज्यते ।

भेदेऽसम्भविता तस्य न गुणत्वं क्रियाचयात् ॥

यदि हि यथोक्तस्य गुणस्य लिलक्ष्यपितवेगान्व्यतिरेकः तदा तत्सिद्धौ तत्सिद्धिः—इति स्वाश्रयत्वं, व्यतिरेके च तथाविधस्य गुणस्य अप्रसिद्धत्वात् असम्भवित्वं, साधारणस्यापि तथाविधस्य गुणस्य अप्रसिद्धत्वात् उक्त एव दोषः । न च असौ गमनादावपि गम्यमानो गुणो भवितुं उत्सहते, द्रव्या-
 दन्यत्र तदनभ्युपगमात् । द्रव्यगतो वेगः तद्गते गमनादावपि भाति—इति चेत्,
 न, तस्य तद्गतत्वसम्भवे तथाकल्पनानवकाशात् । द्रव्यस्यैव गुणवत्त्वनियमात्
 न अद्रव्ये तन्मुख्यता—इति चेत्, न, तस्य गुणत्वानङ्गीकारादेव तत्र तन्मुख्यत्वो-
 पपत्तेः । गमनादौ अनुगतो बाधविधुरो गुणात् व्यतिरिक्तः तद्धर्मोऽभ्युपग-
 म्यते, प्रकारान्तरानुपपत्तेः ॥ एतेन—(२) मूर्त्तमात्र(वृत्तिः) संस्कारो वेगः—इति
 निरस्तं, तस्य गमनादिग(त)त्वावगतेः मूर्त्तमात्रसंस्कारत्वस्य दुःसाधत्वात्,
 संस्कारविशेषणाच्च आत्माश्रयत्वात् ॥

(१) आत्मगुणः संस्कारो भावना—इत्यपि न ।

आत्मनो निर्गुणत्वेन सम्भवो नास्त्यसम्भवात् ।

संप्रत्येव च संस्कारो विचार्यः स्वाश्रयस्तदा ॥

ऐकात्म्यवादे निर्गुणत्वात् आत्मनो यथोक्तलक्षणस्य असम्भवित्वम् ।
 संस्कारस्य च इदानीमेव निरूप्यमाणतया स्वाश्रयापत्त्या विशेषणासिद्धिः(ः)॥
 (२) बुद्ध्याद्यष्टकातिरिक्तत्वे सति आत्मासाधारणगुणोऽसौ—इति चेत्, न,

बुद्ध्यादेरपि तद्धर्मसिद्धौ विशेषणवैयर्थ्यात्, स्वमतेन तदर्थवत्त्वे सुखादेरपि
तथात्वोपपत्त्या अतिव्यास्यापत्तेः(?) । भविता(भावना?)तिरिक्ताष्टकातिरि-
क्तसुखादौ न—इति चेत्, तर्हि भावनाधीननिरूपणत्वात् प्रतियोगिनः स्वाश्रय-
त्वम् । आत्मगुणत्वविशेषणं च निर्गुणात्मवादे न सिध्यति—इति उक्तम् ॥

स्पर्शवन्मात्रवृत्तिः संस्कारः स्थित(ति?)स्थापकः—इत्यपि न; संस्कारविशे-
षणेन क्षारीकृतत्वात्, वेगविशेषस्य तथात्वेन अतिव्याप्तेश्च । सर्वेषु स्पर्शवत्सु
तदव्याप्तेः न—इति चेत्, तर्हि स्थित(ति?)स्थापकविशेषेऽपि तदभावात् अव्या-
प्तिः, स्पर्शवन्मात्रवृत्तित्वं च स्पर्शं अस्ति इति अतिव्याप्तिः । संस्कारविशेषगुणात्
न—इति चेत्, न; तस्य अद्यापि (तवापि?) असिद्धत्वात्, तन्मात्रसिद्धावपि तद्वि-
शेषस्य त(था)त्वाभावात् ॥ न च क्रियाविशेषातिरिक्ते स्थित(ति?)स्थापके प्रमाणं
अस्ति, पूर्वावस्थातः अन्यथाभूतस्य पूर्वावस्थायामेव स्थापनलिङ्गस्य क्रियाविशे-
षविषयत्वेनापि सम्भ(म्भा?)वितस्य भवदिष्टसंस्कारासाधकत्वात् ॥ न च तस्य
नित्यत्वानित्यत्वव्यवस्था, संस्कारत्वात् वेगादिवत् अनित्यन्यनियममिहः ॥

अतिव्याप्तेस्तथाऽव्याप्तेः स्वाश्रयत्वप्रमङ्गलः ।

क्रियातिरिक्ते ना(चा?)भावात् स्थित(नि?)स्थापकः स्थितः ॥

तस्य वेगादिवन्नित्यमनित्यत्वं व्यवस्थितम् ।

अतो गुरुत्ववत्तत्र नित्यानित्यभिदा कुतः ॥ ६० ॥

विहितभावा(र्थ)जन्यास्मदतीन्द्रियात्मगुणो धर्मः—इत्यपि—

(श्ये)नादिजनिताधर्मंऽतिव्याप्तेर्मतभेदतः ।

विधेरनुगमाभावादव्याप्तेस्तदन्वयत्वात् ॥

अस्मद्विशेषणायोगादान्मनो निर्गुणत्वतः ।

तदभ्युदयभावेऽपि ततो मुक्तिर्न लभ्यते ॥

श्येनादियानजनिताधर्मं धर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तेः नैव युज्यतेः दोषा-
(श्येना?)देरपि वितित्यस्य “श्येनेनानिगन्त्यजेन”—इत्यदिश्रुतिमिगन्त्यात्,
साध्यांशे निषेधेऽपि तदज्ञानततो विरोधो भवति । सिद्धेऽपि तद्विरोधप्रक्षपणनेन
अनुगतस्याभावात् अतिव्याप्तेः भावादिगन्त्यस्य च सामान्यवितत्यस्य नित्यस्य
जन्यधर्माभावात् अत्यन्तनित्यात्, न हि निगन्त्यजन्यो धर्मोऽस्तिः सिद्धेऽपि
विषयत्वे च अतिव्याप्तिरन्यत्वात्, न हि निगन्त्यजन्यो धर्मोऽस्तिः अत्यन्त

सर्वा धर्मव्यक्तयो जन्यन्ते; अ(स्म)द्विशेषणस्य च योगिनं अनङ्गीकुर्वतो वैय-
र्थ्यात्; सर्वस्य च अनुव्यवसायग्राह्यत्वात् अतीन्द्रियविशेषणयोगात्; तदि-
तरेन्द्रियजनितज्ञानाविषयत्वस्य च तदनङ्गीकारपक्षे असम्भवात्, न हि सर्वैः
अनुव्यवसायः स्वीक्रियते, येन तदतिरिक्तोन्द्रियकज्ञानाविषयत्वं विशेषणं सम्भा-
व्येत; निर्गुणात्मवादे च आत्मगुणविशेषणस्य अयुक्तत्वात् ॥ न च तस्य साक्षात्
अभ्युदयहेतुत्वेऽपि निःश्रेयसहेतुत्वं, प्रतिषेधशास्त्रविरोधात् । परम्परया तद्धे-
तुत्वमेव, श्रुतिस्मृत्योः तथा प्रतिकृ(पादि?)तत्वात् ॥

एतेन—प्रतिषेध(पिद्ध?)भावार्थजन्यास्मदतीन्द्रियात्मगुणः अधर्मः—
(इति) प्रत्युक्तम् ।

उक्तस्य तत्र सर्वस्य व्यक्तत्वादुभयोरपि ।

अदृष्टत्वेन (च तयोः?) न च सङ्ग्रहणं भवे(त्) ॥

हानिस्तव विभागेन नियमे तादृशा भिदा ।

सुलभा, तेन चाधिक्यं सङ्ख्यायाः संप्रसज्यते ॥

अवान्तरभेदात् उक्तसङ्ख्यानियमे संस्कारादिष्वपि तद्धेदस्य सुलभत्वा(त्)
वायापत्तेः संख्यायाः यथोक्तायाः रिक्तत्वं स्यात् ।

अदृष्ट(त्व)स्य जातित्वं न विदि(हि दृ?)ष्टं तथापि ते ।

पावकत्वादितत्त्वेन (सङ्ग्रहो न) विरुध्यते ॥

पावकत्वादिना चेद्यदि सङ्ग्रहं मन्दर्शयेत्, (अ)दृष्टत्वस्य अजातित्वेऽपि
तेन धर्माधर्मयोः सङ्ग्रहो न विरुध्यते ।

न च तस्यास्ति जातित्वे व्यक्त्यभेदादि बाधकम् ।

तदभावेऽपि चेज्जानिर्नेष्टव्यामा(ष्टत्वा?)पत्तिरापतेत् ॥

क्रियाविशेषजन्यन्वोपाधिना जातिनाधने(निवाधने?) ।

धर्मत्वादे(दि?)श्च तेनैव वा(ध)केन निवार्यते ॥

धर्माधर्मा तनस्ते तु समयवगनां गनां ।

तेननेनान्मना तेन मार्यवेयं विजृम्भने ॥ ६? ॥

१ इति पठे 'स्वार्थमर्शयेत्' इति सूत्रे । तत् तन्मातृकायां टिप्पणीन्यं प्रमादत्र निरेषितमिति
मन्त्रिः । २ अत्र सूत्रे 'प्राधान्यं धर्मोपाधि' इति सूत्रमुक्तं वर्तते । तत् तन्मातृकायां टिप्पणीन्यं सूत्रे 'धर्म-
ोपाधि' इति सूत्रमुक्तं वर्तते ।

वैशेषिकगुणः शब्दो वियतोऽभिमतो यदि ।

तयोर्मिथो व्यपेक्षत्वादन्योन्याश्रयता तदा ॥

न हि वियतो गुणत्वेन शब्दो निरूपणं अर्हति, वियतः शब्दगुणत्वेन निरूपणात् तदसाधारणगुणतया शब्दस्यापि निरूपणे कुतो न इत(रेत)राश्रयत्वम् । न च तस्य गुणत्वे विपश्चितां सम्प्रतिपत्तिः, सामान्यवत्त्वे सति संयोग-विभागहेतुजातीयेतरत्वस्य तस्मिन् असिद्धत्वात् । न तस्य द्रव्यत्वं इच्छन्तः तथात्वं मृष्यन्ति ।

गुणता नैव संसिध्येदत्र विप्रतिपत्तिः ।

गुणलक्षणमेतस्मिन्न सिद्धं द्रव्यतागतेः ॥

परिमाणप्रतीतेश्च शब्दो नैव गुणो मतः ।

न द(त?)दौपाधिकं व्याप्यं(°धिकत्वं वा?) मुख्यत्वेन्या(नो?)पपत्तिः ॥

शब्दो हि महान् इत्यादिना परिमा(ण)वत्त्वेन परिदृश्यमानो न कुम्भा-दिषु गुणो भवितुं उत्सहते । न च तस्य कुम्भादौ इव च मुख्यत्वसम्भवे युक्तं औपाधिकत्वम् । न हि शब्दे भाते महत्त्वादेः अस्ति किञ्चित् बाधकम् ।

न चासौ क्षणिको युक्तः साधकानुपलम्भनात् ।

प्रत्युच्चारणमन्यत्वप्रथा व्यञ्ज(क)भेदतः ॥

न च शब्दस्य क्षणिकत्वं, तत्साधकाभावात् । प्रत्युच्चारणं अन्यथात्वप्रथा तु व्यञ्जकभेदात् उत्प(उपप?)द्यते ।

प्रत्यभिज्ञाविरोधाच्च न च सादृश्यजो भ्रमः ।

अन्योन्यसंश्रयान्नापि विभागस्तत्र मानतः ॥

स एवायं शब्दः—इति प्रत्यभिज्ञाप्रतीतेः न युज्यते ग्रहस्य क्षणिकत्वम्, प्रत्यभिज्ञायाः स्थायित्वव्यवस्थापकत्वात् । न च-असौ सादृश्यकृता ज्वाला-प्रत्यभिज्ञावत् भ्रान्तिः—इति युक्तं. तद्भ्रान्तित्वमिद्धौ तदनित्यत्वमिद्धौ, तत्सिद्धौ च सादृश्यकल्पनया तद्भ्रान्तित्वमिद्धौ—इति अन्योन्याश्रया-त्वात् । ज्वालाप्रत्यभिज्ञायां तु ज्वालाभेदस्य प्रत्यक्षत्वात् सादृश्यकल्पनया भ्रान्तित्वं सम्भवति ॥

न च अन्त्यस्य प्राग्वत्त्वेऽपि शब्दस्य उपान्वयस्य निर्यानुमेयत्वं—इति विभागः सम्भाव्यते. अन्योन्याश्रयभावे मानाभावात् । दन्त्याश्रयेण शब्दो-त्पत्तिरेव स्फोटस्य शब्दस्य—इति प्रागेव वर्णितम् ॥

न हि वर्णावर्णभेदेन शब्दे द्वैविध्यं, वर्णात्मकशब्दव्यञ्जकत्वेन अवर्णा-
त्मनि ध्वनौ शब्दप्रसिद्ध्युपपत्तेः, तत्तुल्यजातीयतया च क्वचित् तद्भावात्
न च स्फोटस्य शान्तस्य (शब्दस्य ?) मवायः, अतिप्रसङ्गात् ।

घटा(वर्णा?)दिषु (च) नित्यत्वं प्रलयेवक्ष्यमावनः (पक्षमं यतः?)
न युक्तमस्वतन्त्रत्वान्नान्यत्रातिप्रसङ्गतः ॥

*

*

* ॥ (६२) ॥

* (उति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीशुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यभगवदानन्दज्ञान-
विरचिते तर्कसङ्ग्रहे द्वितीयः परिच्छेदः ।)

* मृदुगुणैः कृत्स्नं द्वितीयपरिच्छेदान्नाद्वैतादित्येऽपि त्रयोविधप्रत्यये सामान्यतः 'द्रव्यप्रत्यय' मृ-
द्व्य' इत्यन्तरित्वेन अस्मिन्मृदु' इति विज्ञाने गुणप्रत्ययस्य समाने अत्रैव द्वितीयपरिच्छेदान्तं सम-
पद्यते । तस्मिन्मृदु' इत्यन्तरित्वेन आद्यमृदु' इत्यस्मिन् कृत्स्नं परिच्छेदः ।

अत्र मृदुगुणैः परममृदुगुणैः वा शब्दमण्डपस्य विज्ञानं, द्वितीयपरिच्छेदान्तपुष्पिका, ६३ मन्त्रः-
'मृदु' इत्यन्तरित्वेन मृदु' इत्यन्तरित्वेन च विज्ञानं - इत्यन्तरित्वेन तद्व्यञ्जकत्वेन तद्व्यञ्जकत्वेन वा भावो-
त्पन्नमृदुगुणैः परममृदुगुणैः वा कृत्स्नं द्वितीयपरिच्छेदान्तं ।

(तृतीयः परिच्छेदः ।)

*

*

*

न च अनेक(समवेत)त्वं अनेक(त्वसङ्ख्याविशिष्टे समवे)तत्वं, गुणादौ तदभावात् । न हि द्रव्यातिरिक्तेषु अनेकत्वसङ्ख्या अस्ति । तत्रापि स्वरूप-भेदवत्त्वं अस्ति-इति चेत्, न, तदभावे तदभावाच्च(तान) खलु (अ)नेकत्वा-भावे स्वरूपभेदत्वं, आकाशादौ अदर्शनात् ।

अद्रव्यनिष्टे सामान्ये नानेकसमवेतता ।

अद्रव्येऽनेकता(ऽ)भावाच्च स्वरूपभिदा ततः ॥

न च (सामान्यं) स्वविषयसर्वगतत्वं, रूपादावपि तुल्यत्वात् । न न व्यावृत्तेश्च अनुवृत्तबुद्धिनिमित्तत्वं, अदृष्टादेरपि तथात्वात् असाधारण्यस्य निरस्तत्वात् ।

विषयव्यापिना जातेर्न रूपादिसमत्वतः ।

नानुवृत्तधियो हेतुरदृष्टादावपीष्टनः ॥

तत्तद्व्यञ्जकवशादेव तत्रतत्र आनुवृत्त्य(अनुवृत्त?)व्यवहारसम्भवे तत्तज्जा-तिकल्पना(ऽ)योगाच्च कु(तः) सामान्यसिद्धिः ।

व्यञ्जकादेव तत्कार्यसिद्धेर्जातिवृथा न च ।

तदभावे कुतो भेदो भेदस्य तदुपाश्रयात् ॥

न हि सामान्याभावे-परापरभावेन द्वैविध्यं-सिध्यति, भेदस्य धर्मापेक्ष-त्वात् तदभावे (भेद)भावायोगात् ॥

सत्त्वं सामान्यमेवेति कुतोऽयं नियमस्तव ।

व्यावृत्तेरनुवृत्तेर्वाऽविशिष्टा दृष्टता यतः ॥

न हि सत्त्वं सामान्यमेव इति नियन्तुं शक्यं. नस्य पूर्वत्रिकेण अनुवृत्ता-त्वेऽपि इतरत्रिके व्यावृत्तत्वस्य अविशिष्टत्वेन दृष्टतात्; सामान्यवन्तु अनु-वृत्तिमात्रेण तन्नियमे गुणवत्सु अनुवृत्तिमात्रेण द्रव्यवत्स्यापि तन्नियमः न्यायः ॥

द्रव्यत्वादेर्विशेषत्वं न च सत्त्वेऽपि तुल्यतः ।

व्यावृत्तेरनुवृत्तेर्वा न त्रिदोषोऽत्र गम्यते ॥

न हि द्रव्यत्वादेः सामान्यविशेषत्वं, सत्त्वेऽपि तुल्यत्वात् व्यावृत्त्यनु-वृत्त्योः अविशेषात् । द्रव्यत्वं हि रूपादिभ्यो न्यायमेतत्, एतन्मात्रेण न अनु-वर्तते । सत्त्वमपि सामान्यादेः न्यायमेव द्रव्यतोऽनुवृत्तं गम्यते ।

प्रत्यायकादिभेदेन न चान्योन्यं विभिन्नता ।

तद्भेदस्याप्रसिद्धत्वात् तत्परापरगीर्मुषा ॥

न हि प्रत्यायकप्रत्याख्यभेदात् परापरसामान्ययोः अन्योन्यं भिन्नत्वं, तद्भेदस्यैव (अ)संप्रतिपन्नत्वात् । न हि द्रव्यत्वादिना धूमात् अग्रेरिव सत्त्वं प्रत्याख्यते, तस्यापि मेयत्वादिप्रत्यायकत्वेन व्यवस्थायोगात् । न च तस्य व्यापकत्वा(त्) द्रव्यन्याद्रव्यत्वादिप्रत्यायकत्वं, बह्वेः तादृशोऽपि धूमप्रत्यायकत्वाददर्शना(त्) ॥

तथा च सामान्ये-परं अपरं-इति परिभाषा मृपैव ।

(ल)क्षणैक्याद्यदैक्यं (तु) तदविशिष्टं हि सर्वतः ।

निरूपाधिषु नार्थेषु व्यावृत्तेतरहेतुता ॥

यत्तु-परापरविभागेऽपि लक्षणाविशेषात् एकत्वं-उच्यते, तत् तुल्यं पदार्थान्तरे(ष्व)पि इति नात्र तत्कृतो विशेषो लभ्यते । लक्षणा(ण?)विशेषप्रयुक्तं यत्तु एकत्वं द्रव्यादिष्वपि समानं इति नात्र विशेषो युज्यते । निरूपाधि-(धातु?)गनप्रत्यये तत्त्वं पुनः अदृष्टादौ अविशिष्टं-इति प्रत्यादिष्टम् ॥

न च सर्वगता जातिर्नभोवदुपगम्यते ।

न मानेन विना किञ्चिन्निश्चेतुमिह शक्यते ॥

न च (अ)परिच्छिन्नदेशत्वं सामान्यस्य सङ्गच्छते, प्रमाणाभावात् । न हि सामान्यस्य सर्वगतत्वे किञ्चित् निवन्धनं अस्ति । एतेन-सर्वगतमेव सामान्यं व्यक्तेरन्यत्र न उपलभ्यते व्यञ्जकाभावात्-इति निरस्तं, सर्वगतत्वस्य अप्रामाणिकत्वात् ॥

किञ्च-सत्त्वमेकं हि सामान्यमन्यत्तत्रैव कल्पितम् ।

न चाधिष्ठानतोऽन्यत्र कल्पितं सिद्धिमश्नुते ॥

सर्वत्रानुवृत्तं नन्मात्रमेव वस्तुभूतं अभ्युपेनव्यं, सञ्चयहारानुगतेः सार्वत्रिकत्वात् । तत्रैव च अन्यत् द्रव्यन्यादि सर्वमपि कल्प्यते, द्रव्यन्यादां सञ्चयद्वाराण्य कल्पनार्थानन्वात् । न च तत् ततोऽन्यत्र अस्ति, कल्पितस्य अधिष्ठानानिर्गतेण सत्ता(ऽ)भ्युपगमात् । न च पृथिवीत्वं नाम सत्त्वानिरिक्तं किञ्चित् अस्ति । तद्वि द्रव्यत्वव्याप्यत्वं सति घटपटवृत्ति(ः) जानिः उच्यते । न न एवं पृथिवीत्वं निर्वक्तुं शक्यते ॥

द्रव्यत्वव्य निरग्नन्याज्ज्ञानेऽपि निगमनः ।

विशेषणं विशेष्यं वा कुतश्चोपपद्यते ॥

न हि द्रव्यत्वस्य निराकृतत्वात् 'द्रव्यत्वव्याप्यत्वे सति' इति विशेषणं
अत्र सम्भवति । नापि सामान्यस्य निरस्तत्वात् 'जाति'रिति विशेष्यनिर्देशो
युज्यते । पृथिवीत्वव्याप्यघटवृत्तिजातिः घटत्वं, तेनैव व्याप्यपटवृत्तिजातिश्च
पटत्वं, ताभ्यां घटत्वपटत्वाभ्यां घटपटौ व्यवहियेते । न च पृथिवीत्वासिद्धौ
घटत्वपटत्वे सेहुं अर्हतः । तथा च 'घटपटवृत्तिः'—इति कुतो विशेषणसिद्धिः,
परपराश्रयप्रसङ्गात् ॥

गन्धवत्त्वातिरिक्तं च पृथिवीत्वं न गम्यते ।

तदेव चेत्तदिष्टं ते जातिगोर्न मृषा कथम् ॥

गन्धवत्त्वव्यङ्ग्यं पृथिवीत्वं, न तु तदेव—इति चेत्, न. न्यासकानुपल-
म्भात् । पृथिवीत्वस्य नित्यत्वात् इतरस्य च अतथात्वात् न गम्यं—इति चेत्,
न, तत्रापि कारणा(भा)वात् । न हि पृथिवीत्वे गन्धसमवायित्वे च नित्यत्वा-
नित्यत्वविभागे हेतुः उपलभ्यते । गन्धस्य अनित्यत्वात् तदस्य अनित्यं—इति
चेत्, तर्हि पृथिवीव्यक्तीनामपि घटादीनां अनित्यत्वात् तद्विना पृथिवीत्वमपि
तथा स्यात् । नित्ये पृथिवीभागे पृथिवीत्वं न्यायमिति चेत्, न. तत्र
तस्य असंप्रतिपत्तत्वात् । न हि सर्वप्रधाननित्यव्यवस्थितं मो पृथिवीभागे
संप्रतिपत्तिः अस्ति ।

नापि पृथिवीत्वे प्रमाणः अनुवृत्तप्रमाणस्य पारस्ये न गम्यं—इति चेत्,
नाऽपि सम्भावितत्वात्. तन्मात्रात् जातिः अस्ति—इति चेत्, न. तत्रापि कारणा-
वात् । न हि पृथिवीत्वे गन्धसमवायित्वे च नित्यत्वा-
नित्यत्वविभागे हेतुः उपलभ्यते । गन्धस्य अनित्यत्वात् तदस्य अनित्यं—इति
चेत्, तर्हि पृथिवीव्यक्तीनामपि घटादीनां अनित्यत्वात् तद्विना पृथिवीत्वमपि
तथा स्यात् । नित्ये पृथिवीभागे पृथिवीत्वं न्यायमिति चेत्, न. तत्र
तस्य असंप्रतिपत्तत्वात् । न हि सर्वप्रधाननित्यव्यवस्थितं मो पृथिवीभागे
संप्रतिपत्तिः अस्ति ।

एतेन अवादिष्यं अपि प्रतिपत्तम् । एतन्निमित्तं च प्रतिपत्तिः
प्रत्युक्तम् ।

परापरविभागेन न ते सम्भवन्ति ।

तस्मादेव हि सत्यं नित्यं प्रमाणम् ।

(१) साक्षात्प्रमाणम् ।

न युक्तम्—

सत्यं नित्यं प्रमाणम् ।

तस्मादेव हि सत्यं नित्यं प्रमाणम् ।

साक्षात्प्रमाणम् ।

तस्मादेव हि सत्यं नित्यं प्रमाणम् ।

अन्यथा द्रव्यादिष्वपि तदपह्वप्रसङ्गात् । स्वरूपसत्त्वनिबन्धनात् तेषु सत्त्वा-
नुगतिः—इति चेत्, न; द्रव्यादिष्वपि तथाप्रसक्तौ सत्त्वापलापापा(तात्),
तद्बोधकाभावस्य उभयत्र तुल्यत्वात्; लक्षणांशव्याघातभिया विशेषेषु
सत्त्वापह्वे यथोक्तलक्षणसिद्धिः तत्सिद्धौ च लक्षणांशे व्याघातलक्षणस्वरूप-
हानिनिरासार्थं तेषु सत्त्वापह्वसिद्धिः इति परस्प(रा)श्रयता ।

अत्यन्तव्यावृत्तबुद्धिहेतुत्वं च असिद्धम् । नित्येषु द्रव्येषु तुल्याकृतिगुण-
क्रियेषु परमाण्वादिषु प्रत्याधारं व्यावृत्तधीहे(तु)त्वात् विशेषेषु तत्सिद्धिः—इति
चेत्, न, तद्व्यावृत्तबुद्धेः अस्माकं असिद्धत्वात् । अस्मद्विशिष्टानां सा अस्ति
इति चेत्, न, सन्दिग्धत्वात् । न हि—तेषां परमाण्वादिषु प्रत्येकं अत्यन्तव्या-
वृत्तबुद्धिः अस्ति—इत्यस्ति प्रमाणम् । तेषां अत्यन्तव्यावृत्त्यभावे सङ्करः स्या-
त्—इति चेत्, न; नित्यद्रव्याणां असंप्रतिपन्नत्वात्, तस्य च अद्वितीयत्वेन
कुतश्चित् व्यावृत्तेः अभावात् । तत्र आत्म(त्व)स्य अनात्म(त्व)स्य वा भेद-
कत्वे प्रतियोगिनो धर्मिणः च आत्मत्वायोगात् तदद्वितीयत्वलाभात् न विशेष-
पाणां नित्यद्रव्यव्यावर्तकत्वं; अन्त्यविशेषणस्य च व्यावर्त्याभावेन अनर्थक-
त्वं, स्वरूपोपवर्णनस्य लक्षणानुपयोगित्वात् । नित्यद्रव्यव्यावर्तकत्वविशेषवत्त्वात्
च अन्त्यत्वानुपपत्तिः अनवस्था च ।

विशेषेषु विशेषत्वमिष्टं चेदनवस्थितिः ।

विशेषावसितेनैव निर्विशेषात्मवस्तुनि ॥

स्वाश्रयस्य विशेषत्वाद्विशेषत्वं न चेष्ट्यते ।

नित्यद्रव्यविशेषत्वं तेषु पूर्वं हि दूषितम् ॥

न हि स्वाश्रयविशेषकत्वेन विशेषाणां विशेषत्वं, तेषां नित्यद्रव्यव्याव-
र्तकत्वस्य पुरस्तादेव निरस्तत्वात् ॥

विशेषाणामिद्वान्येषां स्वतो (व्या)वृत्तिसिद्धिः ।

तदभ्युपगमो व्यर्थस्तत्कार्यस्यान्यतो गतेः ॥

न हि विशेषाः विशेषापेक्षया मिथो व्यावर्तन्ते, किन्तु स्वारस्येन अन्यो-
न्यं व्यावृत्ताः स्वीक्रियन्ते । तथात्मादीनामपि स्वत एव व्यावृत्तबुद्धिसिद्धेः
विशेषाभ्युपगमवैयर्थ्यं, विशेषकार्यस्य अन्योन्यं व्यावृत्तेः आत्मादिस्वभाव-
वशादेव सम्भावितत्वात् । परमाण्वादीनां तुल्यजात्यादिभाक्त्वेन अत्यन्ता-
विलक्षणत्वात् न स्वतोव्यावृत्तिः—इति चेत्, न ।

विशेषेष्वपि तुल्यत्वाच्चित्यद्रव्यमिदा न च ।

तदभावे तदानन्त्यं न कुतश्चन निश्चितम् ॥

विशेषेष्वपि तुल्यप्रत्ययवृत्तेन अवैलक्षण्यस्य तुल्यत्वात् न स्वतो
प्राप्तिः सिध्येत् । नित्यद्रव्यभेदाभावे च प्रतिनित्यद्रव्यं एकैकशो वृत्तेः ता-
न्यत्वं वृत्तो भवेत् । आन्तमेव हि नित्यद्रव्यं, तच्च च भेदो नास्ति—तत्प्राप्तम् ।
तथा च प्रतिनित्यद्रव्यं एकैकशो वृत्तेः वस्तुत्वात् प्रत्यक् नास्ति विशेषोऽयं
तन्मयः ॥

हेतुभावाच्चतुल्यमिति चेत् न निश्चितम् ।

तद्व्युत्पत्तिरिति चेत् न निश्चितम् ।

नित्यद्रव्याणां भेदो नान्यत्वाच्चित्यद्रव्यस्य तदभावे तदानन्त्यं न कुतश्चन निश्चितम् ।
नित्यद्रव्याणां तदभावे तदानन्त्यं न कुतश्चन निश्चितम् ।

भावादे इति चेत् न निश्चितम् ।

तत्प्राप्तम् इति चेत् न निश्चितम् ।

भावादे इति चेत् न निश्चितम् ।

तत्प्राप्तम् इति चेत् न निश्चितम् ।

भावादे इति चेत् न निश्चितम् ।

तत्प्राप्तम् इति चेत् न निश्चितम् ।

भावादे इति चेत् न निश्चितम् ।

तत्प्राप्तम् इति चेत् न निश्चितम् ।

भावादे इति चेत् न निश्चितम् ।

तत्प्राप्तम् इति चेत् न निश्चितम् ।

भावादे इति चेत् न निश्चितम् ।

तत्प्राप्तम् इति चेत् न निश्चितम् ।

भावादे इति चेत् न निश्चितम् ।

तत्प्राप्तम् इति चेत् न निश्चितम् ।

भावादे इति चेत् न निश्चितम् ।

तत्प्राप्तम् इति चेत् न निश्चितम् ।

भावादे इति चेत् न निश्चितम् ।

तत्प्राप्तम् इति चेत् न निश्चितम् ।

भावादे इति चेत् न निश्चितम् ।

तत्प्राप्तम् इति चेत् न निश्चितम् ।

अतो न ते विशेषास्ते प्रमाणाविपयत्वतः ।

व्यवहारान्न चैते स्युस्तदगोचरता यतः ॥ ६५ ॥

(१) अयुतसिद्धानां परस्परसम्बन्धः समवायः—इति अयुक्तम् ।

अयुतोपेतसिद्धत्वमसिद्धमनिरूपणात् ।

नित्येषु तदसंसिद्धेरनित्येष्वपि तत्त्वतः ॥

तत्सामग्रीक्रमा ज्ञप्तिर्योग्य(रू)पा न लभ्यते ।

तस्मान्नायुतसिद्धत्वं गुणगुण्यादिवस्तुषु ॥

केयं आधार्याधारभूतानां रूपरूपिप्रभृतीनां अयुतसिद्धिः ? सा खलु (१) अपृथगुत्पत्तिः (२) अपृथग् ज्ञप्तिः वा ? न आद्यः, नित्येषु सम्बन्धिषु आत्मत्वादिषु तदसिद्धेः, अनित्येष्वपि मृच्छादिषु आधारानन्तरभावित्वात् आधेयस्य अपृथगुत्पत्तेः अनुपपत्तेः । न द्वितीयः, ज्ञानसामग्रीक्रमे ज्ञानयौगपद्यायोगात् । अन्या हि रूपादेः ज्ञानसामग्री, घटादेश्च अन्यैव तत्सामग्री । तथा च न तयोः ज्ञानयौगपद्यं उपपद्यते ॥ (३) आधाराधेययोः मिथो विभागायोग्यत्वं अयुतसिद्धत्वं—इति चेत्, न, तथा सति विभागायोगात् आधाराधेयत्वस्यैव असम्भवात् । कुण्डबदरयोः विभागाभावेऽपि दृष्टं आधाराधेयत्वं—इति चेत्, न, विभागभेदशब्दयोः एकार्थतायाः विभागाधिकारे दर्शितत्वात् ।

तयोर्विभागायोग्यत्वमयुतोपेतसिद्धता ।

तवो(योः?) विभागासंसिद्धेस्तद्भागे नैव सिध्यति ॥

किं च अयुतसिद्धत्वम् ? (४) एककालत्वं (५) एकदेशत्वं (६) एकस्वभावत्वं वा ? न आद्यः, द्रव्यगुणादिषु एककालत्वनियमायोगात्, तेषु आधाराधेयभावेन भिन्नकालत्वस्य युक्तत्वात् । न द्वितीयः, गुणादेः द्रव्यदेशत्वेऽपि तस्य तद्देशत्वाभावात् । न हि द्रव्यस्य स्वाश्रयत्वं युज्यते । न तृतीयः, स्वतन्त्रत्वपरतन्त्रत्वादिना भिन्नस्वभावत्वात्, त्रिधा(त्वे)न अयुतसिद्धेः उपलम्भनात् ।

सम्बन्धः(ः) समवायश्चेत् स्वाश्रयत्वं तदाऽऽपत्तेत् ।

तदन्यश्चेत्तदा दोषो व्याघातः संप्रसज्यते ॥

(२) नित्यः सम्बन्धः समवायः—इत्यपि न ।

सम्बन्धत्वादनित्यत्वं संयोगवदुपेयते ।

न च प्रत्यनुमा युक्ता परस्परसमाश्रयात् ॥

समवायेऽपि सम्बन्धत्वात् अनित्यत्वं (सं)योगवत् अनुमीयते, भावत्वे सति असमवेतत्वात् ॥ नित्यत्वं आत्मवत्—इति चेत्, न, सम्बन्धस्य नित्यत्वे सिद्धे समवायत्वेन समवेतत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च उक्तानुमानात् तस्य नित्यत्वेन समवायत्वसिद्धिः—इति परस्प(रा)श्रयप्रसङ्गात् ॥

पारिशेष्यान्न ते सिद्धिः समवायस्य युज्यते ।

सर्वानु(ग)तयोग्यत्वसम्बन्धादेव सिद्धितः ॥

न हि परिशेषात् समवायसिद्धिः(ः), द्वानां(द्रव्यगुणादीनां?) आधाराधेयभूतानां इह-प्रत्ययस्य योग्यताख्यानुग(त)सम्बन्धादपि सिद्धौ पारिशेष्यासिद्धेः॥

अनुमानान्न तत्सिद्धिः सिद्धसाध्यत्वसम्भवात् ।

विशेषणाप्रसिद्धेश्च तथैवार्थान्तरत्वतः ॥

संयोग(ः) स्वातिरिक्तसम्बन्धात् भिन्नः, मेयत्वात्, घटवत्—इति स(म)-वायसिद्धिः—इति चेत्, न, योग्यतासम्बन्धवादिनः सिद्धसाध्यत्वात्, स्वातिरिक्तसम्बन्धस्य च संयोगान्तरव्यक्तित्वसम्भवेन उक्तदोषतादवस्थ्यात्, संयोगमात्रातिरिक्तसम्बन्धविवक्षायां—तस्य स(म)वायत्वे अप्रसिद्धविशेषणत्वात्, तदतिरिक्तत्वे च अर्थान्तरत्वात् ॥

सम्बन्धिभेदेऽनेकत्वं संयोगे गम्यते यथा ।

तथैव समवायेऽपि, तदेकत्वं कुतो मतम् ॥

न च समवायस्य सर्वत्र एकत्वं; सम्बन्धिभेदे संयोगवत् अनेकत्वसाधनसम्भवात्, एकलिङ्गत्वस्य प्रकाराभेदेनापि सम्भावितत्वात्, द्रव्यत्वादिषु सामान्येषु विशेषेषु च त(त्प्र)थनात् व्यावृत्तप्रत्ययाभावस्य असिद्धत्वात्, अन्यथा संयोगस्यापि एकत्वप्रसङ्गात्, सम्बन्धिभेदात् भेदप्रत्ययस्य समवायेऽपि समानत्वात् ।

तद्वृत्तेर्न स्वभावत्वमत्यापत्तिप्रसङ्गः ।

अतीन्द्रियत्वं नैवास्य योग्यतासङ्गतैर्भवेत् ॥

या हि समवायस्य समवायिनोः वृत्तिः इष्टा तस्याः स्वभावत्वे सम्बन्धिलभे च स्वभावसम्बन्धसम्भवे समवायकल्पनानर्थक्यम् । न च अस्य उन्ध्रिय-सम्बन्धाभावात् अतीन्द्रियत्वं, योग्यतालक्षणसम्बन्धसम्भवान्, तस्य च कार्यकल्पस्य दुरपहवत्वात्, कल्पनालाघवाच्च तन्न्यत्र अन्युपेयत्वात्, विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धस्य अनिप्रसङ्गित्वान् ।

अन्योन्याभावो नाम (१) (अ)नादिः अनन्तोऽभावः—इति चेत्—मैवं, अत्यन्ताभावे च यथोक्तस्य लक्षणस्य सत्त्वात् अतिव्याप्तिप्रसङ्गात् । न च—प्रतियोगिनिष्ठत्वतदनिष्ठत्वाभ्यां उक्तलक्षणयोरपि तयोः वैधर्म्यसिद्धिः—इति श्रद्धेयं; प्रतियोगिनिष्ठत्वस्य भावत्वे—अत्यन्ताभावनिष्ठत्वानाश्रयणात्, अभावत्वेऽपि—न अभावनिष्ठत्वं सिध्यति इति साधितम् । (प्र)तियोग्यनिष्ठत्वमपि प्रतियोगिनिष्ठात्यन्ताभावात् अन्यत्वं चेत् अन्योन्याभावस्य अभिमतं, कथं तर्हि—प्रतियोगिनिष्ठात्यन्ताभावान्योन्याभाववत्त्वेन अन्यो(न्या)भावोक्तौ न आत्माश्रयत्वम् । प्रतियोग्यनिष्ठत्वं नाम प्रतियोगिनिष्ठात्यन्ताभाववत्त्वं इति चेत्, न, तस्यैव अद्यापि असिद्धत्वात् । (२) प्रतियोगिनिष्ठो यथोक्तोऽभावः तथा—इति चेत्, न, प्रतियोगिनिष्ठत्वस्य अभावे प्रत्युक्तत्वात्, अनाद्यनन्तत्वेऽभावत्वानुपपत्तेः आदर्शितत्वात् । अत्यन्ताभावश्च निःस्वभावः चेत्, न सप्रतियोगित्वं शशविषाणादिवत् युक्तम् । सस्वभावः चेत्, न प्रागभावादिवैधर्म्यम् । अनाद्यनन्तत्वं ततो वैधर्म्यं—इति चेत्, न, तस्य प्रागेव निरस्तत्वात् ।

तस्य चेन्निःस्वभावत्वं प्रतियोगी न लभ्यते ।

तथाविधे नृशृङ्गादौ तदभावोपलम्भनात् ॥

सस्वभावत्वमिष्टं चेदितरस्मात्कुतो भिदा ।

अनाद्यनन्तता तस्य पुरस्तादवधीरिता ॥

यच्च (३) तादात्म्यप्रतियोगिकाभावः अन्योन्याभावः—इति तत् अयुक्तम् ।

प्रमितत्वे प्रमाभङ्गान्निषेधस्तस्य नेष्यते ।

अन्यथात्वे तदप्राप्तेर्निषेधं नैव शक्यते ॥

तादात्म्यप्रतियोगिकः चेत् अन्योन्याभावोऽभिप्रेतः, तत् तर्हि तादात्म्यं प्रमितं अप्रमितं वा ? प्रमितं चेत्, न प्रतिषेधं शक्यं, प्रमितिविरोधात् । न च—घटपटयोः तादात्म्यं प्रमितं—अन्यत्र प्रतिषेध्यं, अप्राप्तेः अन्यत्र प्रतिषेधायोगात् । घटपटयोश्च तादात्म्यस्य प्रमितत्वात् एव अप्रतिषेधे न तयोः साङ्कर्यं वार्येत; तथा च उदकाहरणार्थं पटमपि घटमिव आददीत, शीतापनयार्थं च घटमपि पटमिव उपाददीत । एवं तत्र प्रमितस्य तादात्म्यस्य प्रमितिविरोधादेव अप्रतिषेधे प्रवृत्तिसाङ्कर्यं दुर्वारं आपद्येत् ॥ यदि पुनः अन्योन्याभावप्रतियोगिभूतं तादात्म्यं अप्रमितं (प्रतिहीयेत?) तर्हि प्राप्त्यभावात् न तत्प्रतिषेधो युज्येत । अप्राप्तप्रतिषेधे च निवारकाभावात् निरङ्कुशो निषेधः स्यात् । घटपटयोः तादा-

त्प्य भ्रान्तिप्राप्तं-अयं अयं न भवति-इति निषेध्यं-इति चेत्, न, भ्रान्तिपूर्व-
कत्वात् घटपटतादात्म्यस्य क्वापि प्रामाणिकत्वप्रसङ्गात् ॥ एतेन (४) अन्योन्य-
प्रतियोगिकः अभावः अन्योन्याभावः-इति प्रत्यूढं, अन्योन्यशब्दस्य अता-
दात्म्यविषयत्वे प्रागुक्तदोषानतिक्रमणात्, घटपटविषयत्वे च तत्स्वरूपनिषेधस्य
असिद्धत्वात् । घटे पटत्वं पटे च घटत्वं-घटः पटो नेति निषेध्यं-इति चेत्, न,
घटे पटत्वस्य पटे च घटत्वस्य प्रसङ्गाभावादेव प्रतिषेधायोगात् । न हि घटादौ
पटत्वादि प्रसक्तं अस्ति; तन्निषेधे च तादात्म्यनिषेधातिरिक्तसंसर्गनिषेधा-
भ्युपगमः स्यात् । तथा च सर्वस्य संसर्गनिषेधत्वात् अवान्तरविभागकथा वृथा
प्रसज्येत ॥ न च-(१) अप्रामाणिकप्रतियोगिकोऽभावः अत्यन्ताभावः, अभावा-
न्तरं तु नैवं-इति वाच्यं, अन्योन्याभावादिषु अपि तुल्यत्वात्, तत्प्रतियोगिनः
तादात्म्यस्य प्रामाणिकत्वानुपपत्तेः उक्तत्वात् । प्रागभावप्रध्वंसाभावयोश्च
प्रतियोगिकार्यम् अप्रामाणिकं-इति वक्ष्यते ।

अभावेषु भिदा तस्मान्न युक्तोक्तेन वर्त्मना ।

भावाभावविभागेन तेनाविद्या विजृम्भते ॥ ६७ ॥

किञ्च- प्रागभावनिवृत्तिर्या सा भावाद्यदि भिद्यते ।

तद्विरोधा(विरोधा)भ्यां न निवृत्तिर्न चोदयः ॥

या हि प्रागभावस्य कार्यात् प्रागवस्थायाः निवृत्तिः दृष्टा, सा किं कार्यात्
भिद्यते किं वा न इति वक्तव्यम् । प्रथमेऽपि, प्रागभावे निवृत्ते कार्यं उत्पद्यते,
उत्पत्तेर्य कार्यं प्रागभावो निवर्तते, कार्यस्योत्पत्तिरेव वा प्रागभावस्य निवृत्तिः ?
न तावत्-प्रागभावे निवृत्ते कार्यस्य उत्पत्तिः-इति युक्तं, कार्यात्पत्तेः अर्थागेय
प्रागभावनिवर्तकाभावात् तन्निवृत्तेः अनुपपत्तेः । कार्यस्तान्मयी तन्निवृत्तिहेतुः
इति चेत्, न, तस्याः तदुत्पादने व्यापृतत्वात् । नान्तरीयकत्वेन तन्निवर्तकत्वं
इति चेत्, न तर्हि प्रागभावे निवृत्तत्वमिति भावत्वस्य उत्पत्तिः, तदुत्पत्ति-
नान्तरीयकतया तन्निवृत्तेः दृष्टत्वात् ॥ नापि कार्यं जाते प्रागभावन्य निवृत्तिः,
तद्विरोधेन कार्यस्य जातत्वे-प्रागभावनिवृत्तिकारणाभावात् तन्निवृत्तेः अयो-
गात् : विरोधे च सन्ति-विरोधिनि प्रागभावे कार्यमेव नोदयेन ॥ न च कार्यस्य
उत्पत्तिरेव तत्प्रागभावनिवृत्तिः । तस्मिन् न सन् उत्पद्यते, नन्वादेव आन्मयन
कारकनिरपेक्षत्वात् । नपश्यत् (नापश्यत् ?) उत्पद्यते, अन्मयदेय
नरविषाणयत् तद्विरोधेन न तुल्यत्वात् । न च-अन्मय निवृत्तिः अन्मय

उत्पत्तिः—इति युज्यते, घटादिनिवृत्तेः पदार्थोत्पत्तिश्चादर्शनात् । विरोधिनिवृत्तिः विरोध्योत्पत्तिः—इति चेत्, न, नकुलादिनिवृत्तेः सर्वाद्युत्पत्तिश्चादुपलम्भात् । अभावनिवृत्तिः भावोत्पत्तिः—इति चेत्, न, नावस्य सतः अस्तस्य उत्पत्तेः अलुपपत्तेः उक्तत्वात् । न च प्रागभावनिवृत्तिः घटादिभावात् न अर्थान्तरं, प्रागभावध्वंसस्य घटादिभावत्वे घटादिध्वंसस्यापि कपालादिभावत्वप्रसङ्गात् । तथा च प्रध्वंसस्यापि प्रागभावस्य इव नाशिन्यं आपद्यते ॥ किञ्च प्रागभावस्य नाशित्वं किं ध्वंसनो वा सत्त्वाभावात् ? तद्वृत्तस्य नस्मिन् उभयथात्वाभावेऽपि कपालादौ मृदादौ वा धर्मत्वं अविच्छेदं—इति चेत्, तर्हि प्रागभावप्रध्वंसस्यापि प्रागभावे छिदात्वायोगेऽपि घटादौ वा मृदादौ वा धर्मत्वं इति न इष्यते । प्रागभावप्रतियोगिकनाशस्य घटादिध्वंसत्वे प्रागभावस्यापि विशेषणनया घटादिधर्मत्वात् यावन्नाशं अवस्थानं स्यात्—इति चेत्, तर्हि घटादिप्रतियोगिकनाशस्यापि कपालादौ मृदादौ वा धर्मत्वे विशेषणनया घटादेरपि तद्वर्त्मत्वात् यावन्नाशं अन(व?)स्थितिः—इति (न) कश्चित् विशेषः ।

किञ्च—जानाजातविभागेन जन्म नैवोपपद्यते ।

नष्टानष्टव्यवस्थानो नाशोऽपि न निरूप्यते ॥

न हि—प्रागभावे प्रागुक्तन्यायेन प्रतिपादयितुं अशक्यनीये(क्ये?), प्रागभावतो जन्म—इति सम्भवति । प्रध्वंसे च पूर्वोक्तन्यायेन अयुक्ते, कुतो नाशो नाम विकारो निरूपणपदवीं उपारोहति । न च जानं जन्मना युज्यते, तस्य जन्मवैफल्यात् । नापि अजातं तेन सम्प्रध्यते, व्याघातात् । जन्मयोग्यस्य नत्सम्बन्धः स्यात्—इति चेत्, न, तस्य कार्यकल्पत्वात् जन्मव्यतिरेकेण अनिर्धारणात् इतरेतराश्रयतापातात् । न च नाशो नष्टस्य इष्टः, विरुद्धत्वात् । नापि व्याघातात् अ(न)ष्टस्य अस्मां गृह्यं शक्यते । तद्योग्यस्य तदाश्रयणं तु प्रागुक्तन्यायेन प्रत्युक्तम् ॥

किञ्च—निहन्ति (स्वाश्रयं नापि) नाशः स्वात्मपराभवात् ।

न हि (क्रिया) क्रियाचन्तं वाचमानाऽविगम्यते ॥

नाशो हि स्वाश्रयं न निर्वर्तयति, क्रियात्वात्, शमिक्रियावत्,—अन्यथात्वे रूपहानिप्रसङ्गात् । न हि क्रिया काचित् आश्रयमन्तरेण स्वीक्रियते ॥

द्वयोरसम्भवे मध्यपानिन्याऽविक्रियां (क्रियाः । ?)

(तथैव ?) प्रतिपद्येरन्नक्रियं ब्रह्मणो मतम् ॥

जन्मविनाशयोः आद्यन्तविकारयोः उदीरितया रीत्या निरूपयितुं अश-
क्ययोः अन्तर्वर्तिनां विकारान्तराणामपि तथैव स्वरूपत्वेन धर्मत्वेन वा निरूप-
णयोगात्, निर्विकारं वस्तु कूटस्थं आस्थेयम् । न हि विपरिणामादयो विकाराः
वस्तुनः स्वरूपत्वेन निरूप्यन्ते; वस्तुपरिशेषे तेषां अभावात्, वस्तुनो निर्विका-
रत्वस्य अस्मदभीष्टस्य अतिस्पष्टत्वात् ; तत्परिशेषे च तेषां वस्तुसापेक्षत्वात्,
तदभावे भावायोगात् न किञ्चिदपि स्यात् ; धर्मी च धर्मधर्मिभावस्य दुर्भेदत्वात्
तदीनं अवगण्डैकरसंवल्लेखं (रसं च नैव ?) सिध्येत् ॥

अद्वितीयं तदेष्टव्यमन्योन्याभावभङ्गतः ।

अत्यन्ताभावभङ्गाच्च न क्वचित्तन्न विद्यते ॥

अन्योन्याभावाभावे (वस्तुनः अद्वितीयत्वं?)। वस्तुनोऽसत्त्वं (न) अ-
त्यन्ताभावाभावे (न) सम्भवति ॥

किञ्च—प्रमाणमपि नाभावे नाध्यक्षं तदसम्भवात् ।

नानुमा सिद्धसाध्यत्वान्न चान्यदनिरूपणात् ॥

न तावत्—चतुर्विधेऽपि यथोक्ते अभावे किञ्चित् प्रमाणं उपलभ्यते ।
भविष्यति घटो—नष्टो घटो—नायमयं—नायमिह—इति प्रत्यक्षं इह प्रमाणं—इति
चेत्, न; सन्निकर्षाभावात्, न हि इन्द्रियस्य प्रागभावादिना सन्निकर्षोऽस्मिन्,
रूपादेः तद्वत्तद्वत् अन्वयत्वात्; संयुक्तविशेषणत्वादेः अध्यक्षात्तत्वे—सम्प्रतिपत्त्यभा-
वात्, तथापिधगुणत्वादेः अध्यक्षत्वात्; पर्यवर्तिनो घटेः उद्देशन्यापि माना-
न्तरगम्यत्वात् । निर्घटं भूतलं—इति व्यवहारो विशेषणज्ञानपर्यवसायः, विशिष्ट-
व्यवहारत्वात्, स्वघटं भूतलमिति व्यवहारवत्—इति चेत्, नैवं, आध्यामिक-
घटाभावप्रतीतिपूर्वकत्वेन सिद्धसाधनत्वात् । न च—वस्तुनो न विशेषणज्ञानपर्य-
वसायं साध्यं—इति वाच्यं, दृष्टान्तेऽपि न साधितसाध्यसम्प्रतिपत्त्या तस्य सा-
ध्यविकलत्वात् । न च योग्यानुपलब्धिः इह प्रमाणं, विशिष्टानुपलब्धियोग-
त्वेन अनवस्थानात् ।

नित्यानुभवसंसिद्धौ व्यवहारोक्तत्वेन ।

अभावो भाव(द)स्य वस्तुनो नैव गम्यते ॥

तदेवं—भावाभावाविभागात्तानि स्वतन्त्रानि नैवं अद्वितीये भावाभावादि-
भागविनिर्मुक्तौ निर्दिष्टान्तेन नैव गम्यते परिपूर्णं प्रमाणमस्ति अन्वयनिर्वाह-
विशेषा स्वतन्त्रोपि—इति सिद्धम् ॥ ३८ ॥

अथ नाना नैव स्वतन्त्रोपि (१) नाना नैव स्वतन्त्र (२) अन्वय वा (३)
नदन्त वा (४) स्वतन्त्रोपि नैव वा इति अन्वयान्तरनिर्वाहः नैव गम्यते

(१) तत्र न तावत्-आरोपितं सत्—इति सम्भवति ।

अधिष्ठाने निषिद्धत्वान्नाध्यस्तं सद्गुपेयते ।

नान्यत्र भानशून्यत्वान्नासत्त्वमपि बाधनात् ॥

अध्यस्तस्य हि सत्त्वं अधिष्ठाने वा ततोऽन्यत्र वा वक्तव्यम् । न तावत् प्रतिपन्नोपाधौ अधिष्ठाने तस्य सत्त्वं युक्तं, “नेह (ना)नास्ति”—इति श्रौतनिषेधधीविरोधात् । न खलु-अधिष्ठाननिष्ठात्यन्ताभावः तन्निष्ठं सत्त्वं च एकस्य-सम्भाव्यते । न च अधिष्ठानात् अन्यत्र आरोपितस्य सत्त्वं, प्रमाणाभावात् । न हि भ्रान्त्यनुभवात् आरोपितस्य अन्यत्र सत्त्वं ज्ञेयं, तस्य अधिष्ठाननिष्ठारोपितगोचरस्य तत्रैव तदीयसत्तावेदकत्वात् । नापि निषेधानुभवः तस्य अन्यत्र सत्तां गोचरयति, तस्य अत्रैव तदावां (वदतो?) बाधि(त)त्वात्, अन्यत्र सत्त्वासत्त्वयोः उदासीनत्वात् । न च—इह निषिद्धं अर्थात् अन्यत्र भविष्यति—इति वाच्यं, अध्यारोपितस्य अज्ञाताधिष्ठानकार्यस्य तदतिरिक्तस्वरूपाभावात् तत्र निषिद्धस्य अन्यत्र सत्त्वायोगात्—

“ नान्यत्र कारणात्कार्यं, न चेत्तत्र, क्व तद्वेत् ”—इति न्यायात् ॥

पक्षान्तरेषु चारोप्यं रूप्यादि न सदिष्यते ।

आरोपस्यानभीष्टत्वादारोप्यस्यासदात्मनः ॥

न तावत्-अख्यातौ—आरोपितस्य क्वचिदपि सत्त्वं, आरोपस्यैव असम्मतत्वात् । अविविक्तानेकख्यातिः अख्यातिः—इति अङ्गीकारात् आरोपः अस्ति—इति चेत्, न, विवेकाभावत्वेन तदन्यत्वेन तद्विरुद्धत्वेन वा अविवेकस्य तन्मते दुर्वचत्वात् ॥ न च-अन्यथाख्यातौ-आरोपितस्य क्वचित् अस्ति सत्त्वं, अधिष्ठानारोप्यसंसर्गस्य असतो भानाभ्युपगमात् ॥ असत्ख्यातौ अपि-बहिष्ठस्य असतो भानं अभीष्टम् । अतो मतान्तरेषु न क्वचित् आरोपणीयं सत् भवितुं अलम् ॥

(२) प्रतीतिप्रवृत्तेर्नैदमसदभ्युपगम्यते ।

बाधधीरन्यथाऽसिद्धा न सत्त्वमवगाहते ॥

न च तस्य असत्त्वं, यत्र प्रतीयते तत्रैव असत्त्वस्य प्रतीतिबाधितत्वात्, ततोऽन्यत्र असत्त्वस्य दृष्टत्वात् । न च—अगति अपि प्रतीतिमात्रं अविरुद्धं—इति वाच्यं, आरोपिते तद्विशेषस्य सत्त्वात् । न खलु अपरोक्षप्रतीतिसिद्धं अध्यस्तं अत्यन्तामत् भवितुं उत्सहते, अपरोक्षप्रतीतिविरोधात् । न च बाधबाधोभात् तदसत्त्वमिद्विः, तस्य अधिष्ठानाज्ञाननिवर्तकस्य नान्तरीयकतया त-

कार्यनिवृत्तिहेतोः आरोपणीयात्यन्तासत्त्वाबाधकत्वात् । न च—अविवेकनि-
वृत्तिः बाधः, अविवेकस्य अनन्तरमेव निरस्तत्वात् । न च—तादात्म्यनिवृत्तिः
बाधः, तथा सति अनन्तरं तत्रैव विविक्तयोः द्वयोः अवभासप्रसङ्गात् । न च—
बहिष्ठं बाध्यं, न इदं किन्तु इह—(इ)ति प्रतीत्यापातात् ॥

(३) एकस्योभयरूपत्वं विरोधान्नोपगम्यते ।

न हि (सत्त्वम)सत्त्वं च धर्मिण्येकत्र युज्यते ॥

एकस्य आरोपणीयस्य सत्त्वं असत्त्वं च इति उभयरूपत्वं न उपपद्यते,
विभूद्वयोः सत्त्वासत्त्वयोः एकस्मिन् धर्मिणि अभ्युपगमासम्भवात् ॥

पर्यायेणाविरोधश्चेन्न सर्वत्रोपपत्तितः ।

विशेषणस्य वैयर्थ्यान्न च पर्यायसम्भवः ॥

एकस्मिन् अपि क्रमेण सत्त्वासत्त्वे स्यातां—इति चेत्, न, सर्वस्मिन्नपि
क्रमेण सत्त्वासत्त्वयोः उपपन्नत्वात्—आरोपणीयं सदसदात्मकं इति विशेष(ण)-
स्य अनर्थकत्वात् । प्रदर्शनमात्रं एतत्—इति चेत्, न, एवं सत्यं पश्चादमसत्त्वं—
इति कचिदपि क्रमस्य अयुक्तत्वात् । न हि सत्त्वे स्थिते पुनः अमसत्त्वं, विरोध-
स्य दुर्वारत्वात् । नापि निवृत्ते सत्त्वे (अमसत्त्वे?) सत्त्वे स्थिते पुनरमसत्त्वं,
विरोधस्य दुर्वारत्वात् । नापि निवृत्ते सत्त्वे पश्चाद् अमसत्त्वं, सत्त्वे स्थिते च न-
निवृत्तेरेव अयोगात् ॥

किञ्च सत्त्वं सतोऽयुक्तमसतो न विरोधतः ।

असत्त्वं च सतोऽयुक्तमसतो न वृथातन्त्रः ॥

न हि सतः सत्त्वं युक्तं, वैयर्थ्यात् । न अमनः न च युज्यते, विरोधात् ।
न च सतः असत्त्वं, सत्त्वे स्थिते च तदयोगस्य उक्तत्वात् । नापि अमनः
असत्त्वं, वैयर्थ्यस्य तुल्यत्वात् ॥

आरोप्यस्योभयत्रे च नानासं न विरुद्धः ।

अंशानामश्रयान्तां तावदेव अन्तिगिरिनाम् ।

आरोप्यस्य सत्त्वादेः सत्त्वमसत्त्वत्वे न अन्तिगिरिनाम् सत्त्वां अमनसि
परार्थत्वात् ।

पाणिनेरुपनिर्वाचनान्नानासं न विरुद्धः ।

सत्त्वादीनां सत्त्वमसत्त्वत्वे न अन्तिगिरिनाम् सत्त्वां अमनसि

किं पुनः अन्तिगिरिनाम् सत्त्वां अमनसि न विरुद्धः । सत्त्वां अमनसि
नानां सत्त्वमसत्त्वत्वे न अन्तिगिरिनाम् सत्त्वां अमनसि न विरुद्धः ।
नानां सत्त्वमसत्त्वत्वे न अन्तिगिरिनाम् सत्त्वां अमनसि न विरुद्धः ।

येनयेन प्रकारेण परो निर्वक्तुमिच्छति ।

तेनतेनात्मनाऽयोगस्तदनिर्वाच्यता मता ॥

येनयेन सत्त्वादिना परो निरुक्त्यभिधानं धत्ते (ते)नतेन प्रागुक्तन्याय-
ज्ञात् निर्वक्तुं अशक्यत्वमेव—अ(नि)र्वाच्यत्वं उच्यते । तथा च (३) सत्त्वान-
धिकरणत्वे सति असत्त्वानधिकरणत्वे सति सदसत्त्वानधिकरणं अनिर्वाच्य-
त्वं—इति निर्वचनं पर्यवस्यति ॥

यथा समुच्चयोऽदृष्टो नित्यानित्यनिषेधयोः ।

तथा समुच्चयोऽयुक्तः सत्त्वासत्त्वनिषेधयोः ॥

न हि नित्यत्वानित्यत्वयोः एकत्र निषेधसमुच्चयो दृश्यते, तथा सत्त्वा-
सत्त्वयोरपि न एकत्र निषेधसमुच्चयो युज्यते, द्विधाऽपि च निषेधेऽपि विरो-
धस्य तुल्यत्वात्—इति चेत्, मैवम् ।

परस्परविरोधेऽपि भावाभावनिषेधयोः ।

समुच्चयस्य दृष्टत्वादिष्टोऽत्रापि तथा न किम् ॥

दृश्यते हि भावान्योन्याभावयोः अन्योन्याभावः, अन्योन्याभावश्च
नास्ति—इत्यत्र विरुद्धयोरैव निषेधयोः एकत्र समुच्चयः । न हि भावान्योन्या-
भावः सम्भवति, तयोः मिथो विरुद्धत्वेन तादात्म्यायोग्यत्वात् । नापि तयोः
अन्योन्याभावो युक्तः, अन्योन्याभावेऽन्योन्याभावासम्भवात् । तथा प्रकृते-
ऽपि सत्त्वासत्त्ववैलक्षण्यसमुच्चयो भविष्यति ॥

नात्त्विकं यदि वैजात्यं धर्मी तर्हि तथा भवेत् ।

अनात्त्विकत्वे सत्त्वादेस्तात्त्विकत्वं प्रसज्यते ॥

यदिदं (म)दसङ्गलक्षणं रौप्यादौ विवक्षितं तत् नात्त्विकं अनात्त्विकं
वा ? प्रथमे, धर्मिणोऽपि रूपादेः नात्त्विकत्वप्रसङ्गः । न हि धर्मः नात्त्विक-
को धर्मी (अनात्त्विक इ)ति सम्भवति । द्वितीये च, प्रतियोगिनः सत्त्वादेः
नात्त्विकत्वं स्यात्—इति चेत्, मैवम् ।

सत्त्वादिदृतिरूपन्यसिद्ध्यर्थमिदमुच्यते ।

वैलक्षण्यं, न तस्यात्र नात्त्विकत्वं विवक्ष्यते ॥

रौप्यादौ हि मदमङ्गलक्षणत्वं प्रति(योगि)तः सत्त्वादेः रूपादिनिष्ठत्वेन
निरूपयितुं अशक्यत्वं आदर्शयितुं उपन्यस्यते; न तु सत्त्वादिवैलक्षण्यस्य ना-
त्त्विकत्वं अभिप्रेयते, अनात्त्विकत्वं नात्त्विकधर्मवत्त्वासम्भवात् ।

कार्यन्वात्कारणाकाङ्क्षं नदर्पादं घटादिवत् ।

तन्वानिर्वचनान्यन्यात् कारणं स्यात्तथाविधम् ॥

तद्धि इदं अनिर्वाच्यत्वेन प्रदर्शितं रूप्यादि कार्यत्वात् घटादिवत् कारणं आकाङ्क्षति; न च तस्य अनिमित्तमात्रात् उपपत्तिः, अभावेतरकार्यस्य उपादानसापेक्षत्वनियमात् । न च अवस्तुनो वस्तु (उ)पादानं उपपद्यते । तस्मात् रूप्यादिकार्यस्य अनिर्वाच्यत्वात् तदुपादान(म)पि तादृगेव अधिष्ठानाज्ञानं उपादेयम् ।

तथैवात्म(नि) जातस्य जगतो जडा(डता?)दिना ।

अनिर्वक्तव्यता ज्ञेया तेनाज्ञाननिदानता ॥

रूप्यादिवत् आरोप्यत्वाविशेषस्यापि जगतो दृश्यत्वजडत्वादिना श्रुत्या च 'नेह नानाऽस्ति' इत्याद्यया मिथ्यात्वसिद्धेः अनाद्यनिर्वाच्यात्माज्ञानविजृम्भितत्वाभ्युपगमात्, आत्माज्ञानस्य सकार्यस्य ज्ञानात्ममात्रत्वेन निवृत्त्या, निःशेषानर्थनिवृत्तिः निरतिशयानन्दाविर्भावश्च पुरुषार्थः सिध्यति—इति सिद्धम् ॥ ६९ ॥

कस्याज्ञानं ? न सर्वज्ञे परे तदुपपद्यते ।

जीवानां तदभिन्नत्वान्नैव तेषु घटिष्यते ॥

न तावत् इदं अज्ञानं ब्रह्मणो युक्तम्, तस्य सर्वज्ञस्य तदनुपपत्तेः; नापि जीवानां अज्ञानं भवितुं अर्हति, तेषां परमार्थतो ब्रह्माभिन्नत्वात्, कल्पितभेदानां च रजतभुजङ्गादिवत् कल्पितत्वेन अज्ञानात्मकत्वात् तदाश्रयत्वायोगात्; अतो क(स्य अ?)ज्ञाननिवृत्त्या पुरुषार्थपरिसमाप्तिः—इति चेत्, मैवम् ।

अस्वातन्त्र्यादसिद्धेश्च तेन तस्योपपादनात् ।

तस्मिन्नेव तदज्ञानं परात्मनि चिदात्मनि ॥

न ता(व)त् अज्ञानमेव नास्ति, प्रसिद्धत्वात् । न च तस्य स्वतन्त्रत्वं, अज्ञानत्वहानात् ॥

नापि ब्रह्मणः अर्थान्तरं तदधिकरणं, तस्य अज्ञाननत्कार्याननिरंकात् अज्ञानाधारत्वायोगात् ।

न च—ब्रह्मण्यपि न सम्भवति अज्ञानं, तस्य सर्वज्ञ(न्या)त्—इति वाच्यं, अज्ञानस्य सर्वज्ञत्वसाधकत्वेन तद्विरोधिन्वात् । ब्रह्मणो यदि न्यग्र-प्रज्ञया सर्वज्ञत्वं दिवक्षितं, तदा तस्य अज्ञानं न अज्ञानं अन्तर्गण्य अशेषार्थ-सङ्गतिः—इति सर्वज्ञत्वसिद्धयर्थमेव अज्ञानं अन्युपगमनव्ययम् । प्रमाणतः सर्वज्ञ-त्वेऽपि प्रमातृत्वस्य प्रमाणप्रत्ययनन्वयस्य च अज्ञाननन्वयमन्तरेण अनिद्रेः

नि अज्ञा(ना)नि” इति (अस्य) च-आत्माज्ञानस्य एकस्यैव आकारभेदाभिप्राय-
त्वात्-न अज्ञानभेदविषय(क)त्वम् । न च आकारभेदे संज्ञान्तरेण अज्ञानस्यैव
भिन्नत्वं, तत्तत्कार्यप्रतियोगिकस्य एकस्यैव अज्ञानस्य तत्तदाकारभेदभाक्त्वा-
त्, न हि पिता उपाध्यायः शिष्यो भ्राता पुत्रो जामाता-इत्यादिषु आकारभेदेऽपि
स्वरूपभेदा भवन्ति । समस्तस्यैव भेदभानस्य अपारमार्थिकस्य एकाज्ञानसाम-
र्थ्यादेव सम्भवात् न अज्ञानभेदे हेतुः अस्ति । गुरुशिष्यादिव्यवस्था च एका-
ज्ञानपक्षेऽपि स्वप्नवत् उपपन्ना-इत्युक्तम् ॥

ननु-किं स्वप्नकल्पकमेव अज्ञानं जाग्रद्व्यवहारकल्पकं, उत अन्यत् इति
वक्तव्यम् । आद्ये, प्रबोधे स्वप्नकल्पकाज्ञाननिवृत्तौ, जाग्रद्व्यवहारोऽपि सर्वो
निवर्तते इति ब्रह्मविद्यां विनैव मुक्तिः स्यात् : अनिवृत्तौ च अज्ञानस्य-नत्त्वज्ञा-
नात् तन्निवृत्तौ दृष्टान्ताभा(वा)त्-ब्रह्मज्ञानात् अज्ञाननिवृत्तिः न सिध्येत् ।
द्वितीये तु, अविद्याभेदसिद्धिः । यथा हि जाग्रत्स्वप्नविभेदकं नाना अज्ञानं अ-
भ्युपगन्तं, तथैव मुक्तामुक्तादिरूपेण व्यावहारिकानन्तजीवानां श्रुतासामर्थ्याम-
प्रभृतीनां प्रतिभानात् तदुपपत्तये तत्रैतुभूतानन्तज्ञानान्युपगमंऽपि न हि वि-
दुषणं-इति चेत्, भैदम्-

प्रथमस्याभ्युपेतत्वाद्दृष्टान्तान्नान्येदमस्ति ।

द्वितीयस्यानभीष्टसामर्थ्यादप्यसिद्धिः ॥

यथापि स्वप्नजागरितयोः परस्मै सा रसः भेदः-तत्र स्वप्नपक्षेऽपि,
तथाऽपि तस्मिन् आकारभेदस्य उदीगितत्वात् तत्रैव स्वप्नपक्षेऽपि
निवृत्तेऽपि जाग्रद्व्यवहारो न निवर्तते, तत्रैव स्वप्नपक्षेऽपि
एवं तत्तदज्ञानात् अज्ञानानि) इत्येव दृष्टान्ताभा(वा)त्-ब्रह्मज्ञानात्
न सिध्येत्-इति मुक्तिः । दृष्टान्ताभा(वा)त्-ब्रह्मज्ञानात्
जाग्रद्व्यवहारो न निवर्तते, तत्रैव स्वप्नपक्षेऽपि
विदुषणं-इति चेत्, भैदम्-
अज्ञानानि तस्मिन् आकारभेदस्य उदीगितत्वात् तत्रैव स्वप्नपक्षेऽपि
न निवर्तते, तत्रैव स्वप्नपक्षेऽपि
जाग्रद्व्यवहारो न निवर्तते, तत्रैव स्वप्नपक्षेऽपि

न न तत्तदज्ञानात् अज्ञानानि) इत्येव दृष्टान्ताभा(वा)त्-ब्रह्मज्ञानात्
न सिध्येत्-इति मुक्तिः । दृष्टान्ताभा(वा)त्-ब्रह्मज्ञानात्
जाग्रद्व्यवहारो न निवर्तते, तत्रैव स्वप्नपक्षेऽपि

तस्मिन् अज्ञानवत्त्वं अवश्यं आश्रयितव्यं, अन्यथा सर्वज्ञत्वायोगात् ॥ अज्ञान-
विषयत्वमपि तस्यैव प्राग्भूतस्य ब्रह्मणोऽभ्युपगन्तव्यं, 'यां न जानामि त्वदुक्तं
अर्थं न जानामि'—इति च भासमाने विषये तस्य अनुभवसिद्धत्वात् ॥ ब्रह्मणः
चेत् अज्ञानाश्रयत्वं, विद्वद्विद्वद्भुशिष्यादिव्यवस्था(S)सिद्धिः—इति चेत्, न ।

यावज्ज्ञानं व्यवस्थायास्तद्वलादेव मुस्थना ।

सति ज्ञानेऽपनीतत्वात् व्यवस्था व्यपेक्ष्यते ॥

यावदज्ञानं सर्वव्यवस्थानां स्वप्नवत् उपपन्नत्वात्, निवृत्ते तु ज्ञानात्
अज्ञाने-व्यवस्थाहेत्वभावात्, न कदाचिदपि व्यवस्थाऽस्ति ॥

प्राणिनां सुक्तिरासीच्चेदेदानीं मंमृतिर्भवेत् ।

न चेद्भविष्यतीत्यत्र प्रत्याज्ञा न प्रकल्पते ॥

न शान्त्रस्य प्रमाणत्वान्मुक्तिः स्यादिनि निश्चयः ।

सम्प्रदायश्च विद्यावत् कल्पिनादुपपद्यते ॥

तस्मात्-ब्रह्मण्येव चिदान्सनि एकाज्ञानवशात् अशेषकल्पनासिद्धेः नदृ-
च्छित्या पुनर्पार्थपरिममाप्तिः ॥

किञ्च, स्यमावस्थायां आन्मान्तरं अविद्यान्तरं वा न कल्प्यं, कल्पनागो-
रत्वात् ॥

किञ्च—सम्भवेनात्मनाऽज्ञानादन्यदृश्यं यदीप्यते ।

कल्पितं नहि तत्रो चेन्नवहारां न निर्वहेत् ॥

एकः तावत् आत्मा द्रव्योः अपि आवयोः सम्प्रतिपक्षाऽस्ति, तस्य स्याज्ञा-
नादेव अविद्यादमिद्वत् एकास्मात् अनिग्नितं सर्वं प्रतिभानि । न वा प्रतिभानि
चेत्, नहि नदृश्यं स्वप्नप्रपञ्चवत् अशेषमपि नदतिरिक्तं नदज्ञानविजृम्भितं
इति न आन्मान्तगणि अकल्पितानि सम्भवन्ति । न च एतदज्ञानकल्पितानां
एतदज्ञानात्मकानां ज्ञानाज्ञाने विज्ञायेत, एतदज्ञाने नदनुपलभमान् । न चेत्
एतस्य आत्मनः स्वव्यतिग्नितं सर्वदृश्यं आश्रियते, कथं अस्य व्यवहारो न
दिश्यते, स्वव्यतिग्नितगुणमादिदर्शनापेक्षया नदृष्टेः गमनादिप्रवृत्तिदर्शनात् ।
न च एकस्मिन्नेव चिदान्सनि अनन्ताज्ञानान्युगमे निवन्धनं अस्ति, नदज्ञानात्
एकस्मादेव विचित्रशक्तिमनो नानाविद्यार्थप्रतिमानसम्भवात् । न च एकस्य जी-
वस्य अनेकानि अज्ञानानि अभ्युपगम्यन्ते, "तत्त्वमसि" इति एकान्यापदेष्टात्
जीवस्यैव ब्रह्मानिगम्या("ह्यान्यानिगंका?")भावात् । "यावन्ति ज्ञानानि ताव-

किञ्च शुक्लामदेवपामरशब्दैः तत्तदुपाधिमात्रं वा तत्तदुपाध्युपहितं वा निष्कलं वा परिशुद्धं चैतन्यं परिगीयते ? तत्र प्रथमे द्वितीये च, उपाधिसहितस्य च कल्पितत्वेन अज्ञानतत्कार्यान्तर्भावात् न ज्ञानाज्ञाने युज्येते । तृतीये तु तस्मिन्नेव प्रतिभानाभावात् निष्कृष्टचैतन्यनिविष्टं एकमेव अज्ञानं अखिलभेद-प्रतिभाननिदानं इति अस्मदभीष्टसिद्धिः ॥

किञ्च अद्वैतवादे भेद(प्रतिभानस्य) प्राप्ताणिकत्वाभावात् अप्राप्ताणिकस्य च भ्रान्तस्य तस्य एकाज्ञानप्रयुक्तत्वसम्भवात् न अनेकाज्ञानकल्पना युक्ता । न हि कस्यचिदपि भेदस्य तत्त्वावेदकप्रमाणेन व्यावहारिकप्रमाणेन वा गम्य-त्वं अद्वैतवादिभिः अभ्युपगम्यते, भेदमात्रस्य प्रातिभासिकत्वाभ्युपगमात् । जीवभेदस्य अनुमानादिव्यावहारिकमानगम्यत्वं दृष्टं—इति चेत्, न, परस्परा-श्रयत्वादिदोषदूषितभेदं गोचरयतः अनुमानादिमानस्य प्रातिभासिकत्वेऽपि व्यावहारिकमानत्वायोगात् । न हि व्यवहारदशायामेव अन्योन्याश्रयता-दिग्रस्तं भेदं साधयतः अनुमानादेः अस्ति मानत्वं, प्रवृत्त्यवस्थायामेव प्रत्यु-त्पन्नवाधि(न)त्वाधिगमात् ॥

न च—उत्पन्नविद्यस्य द्वैतभाने भूमलक्षणब्रह्मप्राप्त्यभावप्रसक्तिः—इति युक्तं, जीवन्मुक्तेः आश्रयणात् । न च विदुषो द्वैताभाने “यावदधिकारमवस्थि-निराधिकारिकाणाम्” इत्यादिमूत्रविरोधः, विदुषोऽप्यविद्यालेशवशात् द्वैतप्र-तिभानाभ्युपगमात् ॥

तदेवं—चिदात्माश्रयं न द्विपयं च अज्ञानं एकमेव अशेषव्यवहारनिर्वाहकं जीवपक्षपानि प्रतिभानि । दृष्टं हि लोके सुखमा(त्र)सम्बन्धिनोऽपि दर्पणस्य प्र-तिविम्बपक्षपानित्वम् । न जीवः चिदात्मनो वस्तुतः अनिरिच्यते, तादात्म्यो-पदेशात्—इत्युक्तम् । किञ्च, “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्” इत्या(दि)श्रुत्या परि-पूर्णचिदात्मनत्त्वमेव स्वाज्ञानात् आनर्थात्म्यकं (अनर्थात्मकं?) संसारं अनुभूय स्वज्ञानात् तन्निवृत्त्या स्वास्थ्यं अनुभवति—इति उच्यते । “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत” इत्याद्यया श्रुत्या च भ्रान्तिसिद्धभेदानुवादेन तत्त्वज्ञानात् अज्ञान-निवृत्त्या पुनरार्यमिद्विः—इत्येतावन्मात्रं प्रदर्श्यते, न तु जीवभेदो अविद्या-भेदो वा निगद्यते, एकान्त्यप्रमाणविरोधप्रसङ्गात् ।

तस्मात् एकमेव ब्रह्म चैतन्यैकतानं अनाद्यनिर्वाच्यानवच्छिन्नाविद्यास-म्बन्धात् ब्रह्मैव प्रतिभामते । तदेव च वाक्योपनत्त्वसाक्षात्कारात् एकाकिनो

मुक्तमिव भवति । वस्तुतस्तु न तत्र वन्धो मुक्तिः वा अस्ति, किन्तु परिपूर्णं परं ब्रह्म प्रत्यग्भूतं सच्चिदानन्दैकतानं अपाकृताशेषानर्थं परमपुरुषार्थरूपं—इति आल्लेख्यम् ।

तच्च इदं आत्मरूपं प्रत्यभिज्ञया स्थिरं आस्थितम् । न आत्मनि अभिज्ञा कर्मकर्तृत्वानुपपत्तेः संस्काराभावाच्च युक्ता—इति चेत्, मैवम् । आत्मनि 'अहं'—इति बुद्धेः अविद्यायाः वा वृत्तिः साभासा सत्त्वगुणानुगुण्येन समुद्भवति । तस्यां च आत्म(न)ः सन्निधौ समुत्पन्नायां कर्त्रन्तराभावात् आत्मनो सिध्यैव कर्तृत्वं उपचर्यते । तस्याश्च आत्मैकाकारतया कर्मान्तराभावात् तस्यैव कर्मत्वमपि कल्प्यते । न च—एवं एकस्यां क्रियायां अभिज्ञासंज्ञितायां एकस्यैव कर्मकर्तृत्वं च इति विरोधः—शक्यते, कर्तृकर्मभावस्य प्रतिभासमात्रानुसारिणो यौक्तिकत्वानभ्युपगमात्, कल्पिते च प्रतीत्यनुसारिणि विरोधोद्भावनस्य अकिञ्चित्कारत्वात् । साऽपि प्रागुक्ता वृत्तिः अभिज्ञारूपा विनश्यन्ती स्वाश्रये अन्तःकरणादौ संस्कारं आधाय विनश्यति, तेन च संवलितं अन्तःकरणादिगतं चैतन्यं तस्मिन्नेव आत्मनि 'सोऽहं'—इति प्रागुक्तवृत्तिसदृशीं वृत्तिं उत्पादयति । तत्र च कर्तृत्वं कर्मत्वं च आत्मनो यथापूर्वं परिकल्पते । वस्तुतस्तु न तस्मिन् क्रियाकारकफलविभागोऽस्ति, कूटस्थचैतन्यैकत्वानत्वात् ॥

तथाऽपि कथं अद्वैतमतं कपिलाक्षपादादिवादे (सति) सेत्स्यति—इति चेत्, मैवं, वैशेषिकदर्शने दर्शितन्यायानुरोधेन दर्शनान्तरेषु अपि नियमासम्भवस्य लक्षणासम्भवस्य च अभिधानीयत्वात् ।

तस्मात्—अद्वितीयं अखण्डैकरसं सच्चिदानन्दात्मकं आत्मतत्त्वं, तत्र च अनादि अनिर्वाच्यं एकं अज्ञानं अनन्तमेदप्रतिमाननिदानं, ततश्च अनेका(न)र्थकल्पितं आत्मतत्त्वं बद्धमिव अनुभूयमानं, वेदान्तवाक्योत्थनत्वसाक्षात्कारपराकृतसकार्याज्ञानं, मुक्तमिव भाति; परमार्थतो न वन्धो न मुक्तिः इति सकार्याज्ञाननिवृत्त्युपलक्षितं परिपूर्णं आत्मतत्त्वमेव परमपुरुषार्थरूपं परिशिष्टं अपरामृष्टान्यसार्व(प्रानर्थसार्थं?) आविर्भूतानतिशयानन्दं सिध्यति—इति सिद्धम् ॥ ७० ॥

वाक्यीया तत्त्वधीरेषा सर्वानर्थैककारणम् ।

आत्माज्ञानमपाकृत्य प्रत्यगान्मनि लीयते ॥

वाक्यीयदुर्द्धित्या च लक्षत्वेनोपलक्षितः ।

निवृत्तिशब्दलक्ष्यः स प्रत्यगान्मा विवक्षितः ॥

तच्छब्दवाच्यो द्वाभ्यां च प्रकाराभ्यां विभज्यते ।
 सदसत्सदसद्भ्योऽन्यस्तस्मादन्यश्च पञ्चमः ॥
 चतुष्टयविशिष्टस्य मुख्यस्यैवाधिकारिणः ।
 आचार्यादिष्टवाक्यीयधिया श्रेयः समाप्यते ॥
 कृष्णं वृष्णिकुलाधीशं द्वारकाधिपतिं पतिम् ।
 जगतस्तमहं वन्दे विष्णुं जिष्णुं सदा सुदा ॥
 शुद्धानन्दपदद्वंद्वं द्वंद्वतापोपशान्तये ।
 मुमुक्षुजनताचिन्त्यं सन्ततं चिन्तयाम्यहम् ॥
 शुद्धानन्दपदाम्भोजस्मरणादरणान्मया ।
 कृतिनामुपकाराय कृतोऽयं तर्कसङ्ग्रहः ॥
 तर्कसङ्ग्रहसम्भूतागण्यपुण्यप्रभावतः ।
 प्रीयतां द्वारकाधीशो भगवान्पुरुषोत्तमः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीशुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यभगवदा-
 नन्दज्ञानविरचिते तर्कसङ्ग्रहे तृतीयः परिच्छेदः ।

॥ समाप्तश्चायं तर्कसङ्ग्रहः ॥

तर्कसङ्ग्रहे उद्धृतानां वाक्यानां सूचीपत्रम् ।

वाक्यम्	त. सं. पृष्ठम्	स्थलनिर्देश
अन्यत्रमना अभूवं नादर्शम्	५५	बृह० उप० १-५-३
अशरीरं वा	९२	छान्दो० उप० ८-१२-१
असन्निकृष्टवाचा० तोऽपि वा ॥	१०६	मीमांसाश्लोकार्थिकम् (अनुमा- नपरिच्छेदे श्लो० ५५-५६)
इन्द्रो मायाभिः	१३९	ऋग्वेद ६-४७-१८
उपलभ्याप्सु चेद्बन्धं० संश्रितम् ॥	२२	(आप्तोक्ति.)
एकैक्यैवास्तु महिमा यन्त्रानेव प्रकाशते	१९	ब्रह्मसिद्धिः (सुरेश्वराचार्यकृता)
गुरुः उपास्यन्तां शिष्यन्ते	१३५	खण्डन० (पृ० १२७ चौ. आ.)
तत्त्वमसि	१३८	छान्दो० ६-८-७ इ०
तद्योयो देवानां प्रत्यबुध्यत	१४०	बृह० १-४-१०
तत्सत्यं	७	छान्दो० ६-८-७ इ०
तरति शोकमात्मवित्	१३९	छान्दो० ७-१-३
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते, गुणाश्च गुणान्तरम्	४१	वैशेषिकसूत्रम् १-१-१०
द्वितीयाद्वै भयं भवति	६२	बृह० १-४-२
न हि द्रष्टुः	८६	बृह० ४-३-२३
नान्यत्र कारणात् कार्यं न चेत्तत्र क तद्भवेत्	१३४	
नेह नानास्ति	५-७८-१३४-१३७	बृह० ४-४-१९; कठ० ४-११
प्रस्य वा इदमग्र आसीत्	१४०	बृह० १-४-१०
भावत्वाधिष्ठिता० विवर्जिताः ॥	१८	न्यायलीलावती. पृ ३
भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः	१३९	श्वेता० १-१०
मीयमानैरूपेषु न निषेधोऽवकाशवान्	१६	

* अस्मिन् ग्रन्थे ग्रन्थान्तरस्थितानि लक्षणाणि पदानि दीनाः कठनार्थं सम. हृतानि तान्यत्र न गृहीतानि ।

१ एतदुत्तरार्थे-तादृशेण परिचित्तिः० पि च (इति सुप्रतिपुष्टमिति)

२ एतदुत्तरार्थे तु-लापयान तु भित्तानां यस्यान्यमनिदन्तु ॥

३ 'एतदेवोक्तं गुरुभिः' इति ईश्वरसूत्रेण पतिः वाग्व्यवहारेण प्रसक्तः पृ ८.

अस्य पूर्वार्थं तु-अप्यारोपणकारणम् नित्यस्य प्रसक्तं । इमेव विद्यारण्यसूत्रवद्विषयप्रसक्तं द्वितीयकृतम्

प्रत्यक्षवर्णके उक्तम् ।

वाक्यम्	त. सं. पृष्ठम्	स्थलनिर्देश.
मृत्तिकेत्येव सत्यम्	५	छान्दो० ६-१-४
य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते	३१	छन्दो० ४-१५-१; ८-७-४
यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्	१४०	त्र. सू० ३-३-३२
यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्	४४	ब्रह्मसूत्रम् २-३-७
यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानि	३८	इष्टसिद्धिः (विमुक्तात्मभगवत्कृता)
व्यभिचारो न य(त्) कुर्वन्नुपाधिकनिर्दोषताम्	९२	
सदेव सोम्येदम्	११	छान्दो० ६-२-१
सर्वात्मनाऽर्थो ज्ञानेन केनचिन्न हि गृह्यते	१०६	
इयेनेनाभिचरन् यजेत	११७	

II

सङ्ग्रहश्लोकानामकारादिकसेण सूचीपत्रम् ।

	पृष्ठम्		पृष्ठम्
अमरस्त(२)भाष	८०	अपामप्लवं	३६
अजातिमत्त	८	अभाषेषु भिदा	१३१
अतः स्नेहो...	११६	अभिधानस्य	१००
अतिप्रसङ्ग(तः पाक)	६१	अभिप्रायस्य	१०४
अतिप्रसङ्गादेक०	७७	अभितेरन्यतो	३६
अतिव्याप्तिस्तु	९८	अद्युतोपेतसिद्धत्वं	१२६
अतिव्याप्तेरति	८७	अयोनिजशरीर०	३३
अतिव्याप्तेर्विधे	१२	अवियोज्यम्भित०	८४
अतिव्याप्तेस्तथा	११७	अव्याप्तिवाक्या०	१०३
अतोऽत्यापत्ति०	१०७	अव्याप्तेर्न	१२
अतो न ते ...	१०६	अव्याप्तेर्यदि	८७
अतो मायामयी	११४	असन्निपेक्ष०	९
अतो विचार०	१०७	असम्भवादति	३४
अत्यापत्तेर्न ते	९१	(असिद्धेर्मानुष) कृतिभ्यां	९०
अदृष्ट(त्व)स्य जाति	११८	अस्मद्विशेषणा०	११७
अदृष्टादाव०	१०४	अस्वातन्त्र्याद०	१३७
अद्रव्यनिष्ठे	१२१	आगमोऽपि ...	१०९
अद्वितीयं तदे०	१३३	आत्मनो निर्यु०	११६
अधिष्ठाने ...	१३४	(आत्मा ?) दुर्भव०	९०
अनन्तरं निरस्य	७	आत्माश्रयादति०	७९
अनादिता च	४०	आत्माश्रयाविरस्त	७१
अनाद्यनन्तो	१२९	आत्माश्रयादपा०	८६
अनिरुक्तेरति०	९३	आत्यन्तिकश्रयकत्वे	१९
अनिश्चयात्मकत्वेन	८३	आये साधारणे	९७
अनुभूतिविरोधि	४०	आशोदितो यदा	१००
अनुमानान	१२७	आपाततो विरुद्ध०	९९
अन्ययोगव्य०	१६	आपातिकस्य	९८
अन्योन्यमेव विश्रान्तै०...	६८	आपोऽपि तुल्य०	३७
अन्योन्याश्रयतादोषा ...	८१	आप्तस्य दुर्नि०	१०६
अन्योन्याश्रयतासाम्या...	११०	आभासेन समान०	९४
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चाद्युप०	४६	आरोपत्वानि	६
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तदेतो०	३६	आरोप्यस्योभ०	१३६
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामव्याप्ते	९९	आलस्याभाव०	११३

	पृष्ठम्		पृष्ठम्
आश्रयासिद्धिदुष्टत्वाच्चातु०	४३	चतुष्टयविशिष्टस्य	१२०
आश्रयानिद्धिदुष्टत्वाद्विशेष०	६०	चातुर्विध्यमविशेषायां	७९
इच्छाभिरुपण	९८	छलेऽसिद्धे	१०३
इच्छानीति०	११२	जाग्रद्दोषेन	८३
उक्तं विशेष०	८८	जाताजातविभागेन	१३०
उक्तां युक्तिषु०	१३	जातेर्गतेन तुल्य०	३९
उक्तस्य तत्र ...	११८	जातेरुपाधितो	१८
उत्पत्तेश्च विपत्तेश्च	७७	जातता व्यवहारो वा	३५
उदाहृत्युपनीति	१००	तच्छब्दवाच्यो	११०
उपलक्षण)पक्षे	९६	तच्छेषत्वा०	११०
उभयेषां मनीषा	९९	तज्जातिमत्त्वं	७९
(उभयो प्राक्)	९६	तज्जाति संग्रय०	८१
उभयोरपविद्ध०	१०३	तज्ज्ञानविरहो	१०८
एतस्योभय०	१३९	तत्काले नेप्यते	८३
एकैकस्मिन्...	१३	तत्तदुक्तेर०...	३६
औपाधिके तु	४९	तत्ता तत्पोगिता	१११
कस्यचिद्येव	८९	तत्र कात्मन्येन	९७
कस्याज्ञानं न	१३७	तत्र तद्वृत्तिमात्र	९७
काठिन्याभावात्	११९	तन्मात्रग्रीवमा०	१०६
कार्यत्वात्कारणा०	१३६	तथैवात्म(नि)	१३३
कार्यभेदाद०	८०	तद्वृत्त्या०...	८१
कार्यं संशुक्तयो०	८०	तदभावेऽपि मादयेव	४७
निश्चिद्रत्नं	११८	तदयुक्तं चतुष्टयस्य	१०८
निश्चि मत्त्वं...	१३९	तद्वृत्तेर्दुरुत्वं	३१
निमर्यन्मायवा	१००	तदसाधारुता	९८
निमर्यन्मात्रमर्थ०	८०	तदसिद्धिरुक्तं०	९३
किराविशेष०	११८	तदमिद्धो	९३
कृष्णं कृष्णाप्र०	१	नद्वेदस्यानि...	३८
कृष्णं वृष्णिवृद्धा०	१४०	तद्वेदा नैव	९७
गन्धवत्त्वानिर्गुत्वं	१०३	तद्विशेषणताश्रये	८९
गुणात्वादिनिर्गुत्वेन	८९	तद्वृत्तेन स्वभावत्वं	१०३
गुणता नैव...	११९	तद्वृत्तमागमो...	१०७
गुणानामगुणान्येन	९८	तद्वृत्तं प्रक्रियाप्राप्त	७१
गुणो गुणात्	८०	तद्वृत्तं समवायस्य	१०८
गुणत्वं न ...	१०३	तद्वृत्त्यं	८०
(गृहीतः)नात्र	९०८	तत्र तत्पोग	११
यदा(नार्ता?)दिषु	१००	तन्मात्रं तद्विशेषो	३९
यत्पुनरिदम्	३६	तन्मात्रव्यपन०	८३

[illegible]

	पृष्ठम्		पृष्ठम्
पाकजप्रक्रिया तस्मात्...	६३	यत्पादपङ्के०	१
पाकजप्रक्रिया युक्ता०	६१	यत्र प्रमाणं नैवास्ति	१०५
पारिशेष्याद०	१३५	ययाकयञ्चित्	१००
पारिशेष्यात् ते	१२७	ययार्थत्वम्०	८६
पृथक्तेन विभागेन	३३	यया सञ्चयो	१३३
पृथक्त्वं प्रयतेऽभावा०...	६७	यस्मादेतद्दु०	१
पृथक्त्वे निर्गुणे सङ्ख्या	६८	यावज्ज्ञानं	१३८
पृथिन्या न हि	२२	येनयेन प्रकारेण	१३६
प्रकाराणामनेकेषां	७९	योग्यता चेद०	८७
प्रतीतिप्रवृत्ते०	१३४	योग्यतादि	४७
प्रतीतिमात्रसंनिधौ	६८	रूपत्रयं	०९
प्रत्यभिज्ञावि०	११९	लक्षणं न व्यञ्जित्ति	३५
प्रत्ययस्यदिभेदेन	१२०	(ल)क्षणैक्यायैक्यं	१३०
प्रत्यामत्तेरसिद्धौ	४९	लघुत्वप्रति	११४
प्रत्युक्तत्वादसिद्धि०	४३	(वर्णा?)दिपु	१००
प्रथमस्याप्रमाण०	८५	वाक्यीययुद्धित्वया	१४१
प्रथमस्याभ्युपे०	१३९	वाक्यीया तत्त्व०	१४१
प्रमाणमपि ...	१३३	विकल्पानामयुक्त०	४८
प्रमाणलक्षणाभावा०	६९	विशेषविद्याविभागेन	७८
प्रमाणादिपदार्था०	१०१	विषयांसादि	१०९
प्रमाणाभावनो	८४	विरुद्धनीतेरत्रापि	९७
प्रमाया दुर्निरूप०	८८	विशेषगुणवत्त्व०	१२
प्रमितत्वे प्रमा	१३०	विशेषणप्रसिद्धौ	३४
प्रयत्नोऽपि ...	११३	विशेषण(स्य) दुष्टत्वादनि०	८९
प्रागभावनिरुक्तनिर्यां	१३१	विशेषण(स्य) दुष्टत्वा(दुष्ट०	१००
प्रागभावे य०	१३०	विशेषणस्य दुःस्थ०	८८
प्रागितो युक्ति०	१३८	विशेषणस्य दौर्गन्ध्या०	८८
प्रागुक्तनीत्या	६०	विशेषणस्य वैकल्या०	८८
भावत्वे मति	१३३	विशेषणस्य वैकल्यां(व)	८८
भावमावचितोपि	७०	विशेषाणामिव	१०१
भेदानिवचना	१०	विशेषे तदनि०	१०
भेदेऽभेदे च	१०	विशेषे व्याप्ति	१०
भेदोपादनम्०	७०	विशेषेषु विशेषत्वं	१०
भावमेव मना०	१०८	विशेषेष्वपि	१०
भावव्यवस्थेनया	८८	विषयन्यापिता	१०
निर्या विरुद्ध०	८८	व्यवस्थागोऽपि	१०
निष्कार्थस्य	८८	व्यवस्थेनोपपन्नेश्च	१०
मनोभावे नमो	८८	व्यवस्थेनोपपन्नेश्च	१०
मन्त्रभावे न	८८	व्यवस्थेनोपपन्नेश्च	१०

	पृष्ठम्		पृष्ठम्
मेसादृश्यधिया ...	१०७	सर्वावृत्ते० ...	१८
व्यक्त्यभेदाप ...	१०	सद्विज्जदौ स्व० ...	११५
व्यञ्जकादेव... ...	१२१	सस्वभावत्व० ...	१३०
व्याप्तिरभावे ...	१९	साधनत्वं हि ...	१५
व्याहतेनाभिप्रो ...	११	साधनं विद्मि० ...	१३
शब्देऽपि चाष्टप० ...	८८	साध्यासिद्धेर० ...	१७
शब्दानन्दपदद्वंद्वं ...	१४२	सामान्यशून्यतासिद्धेः ...	१२३
शब्दानन्दपदाम्भोजभृङ्गा० ...	१	सामान्यस्यैव वस्तु ...	८६
शब्दानन्दपदाम्भोजस्म० ...	१४२	सामान्ये सम्भवा ...	८९
शौच्यकाव्यविभागे ...	१९	सिद्धत्वाद्देतु० ...	६
(श्रे)नादिजनि ...	११७	सिद्धत्वाद्वाचितत्वा० ...	१३
संस्कारमात्रजा ...	१०८	सिद्धसाध्यत्वतो मैवं ...	७
संस्कारोऽपि न ...	११६	सिद्धसाध्यत्वतोऽसिद्धे ...	१३
सह्यासङ्ख्येयकासिद्धि० ...	६५	सिद्धे द्रव्ये तदाश्रित्य० ...	६६
सह्यासङ्ख्येयदोष० ...	६३	सुखं सुखत्व० ...	११०
स चेच्छावत्प० ...	११२	ज्ञेहत्वेन न च ...	११५
सत्त्वं सामान्यमेवेति ...	१२१	स्पर्शशब्दधियौ ...	६१
सत्त्वमेकं हि ...	१२२	स्पर्शोऽपि दर्शनादु० ...	६०
सत्त्वस्य (इ)शाना० ...	९	स्वप्नशब्दो यथा शब्दे ...	८३
सत्त्वादिदुनि० ...	१३६	स्वरूपं जन्म ...	७५
समवायाप्रसिद्धया ...	१२५	स्वरूपत्वेन ...	७६
सम्प्रयोगसमुत्प ...	८६	स्वशब्दार्थ० ...	१०३
सम्बन्ध( ) समवाय ...	१२६	स्वार्थं परार्थमि० ...	९४
सम्बन्धत्वादनित्यत्वं ...	१२६	स्वाश्रयस्य ...	१२४
सम्बन्धभेदे ...	१२७	हानिस्तव विभा० ...	११८
सम्मतोनात्मना ...	१३८	हेतोर्निर्वचना ...	९६
सर्वत्र वीत०... ...	१०२	हेत्वभावादुत्पत्तिमत्त्वं... ...	१०५
सर्वथा न हि ...	९८		

III

तर्कसङ्ग्रहे निरूपितानां पदार्थानां अकारादिक्रमेण सूचीपत्रम्

	दृष्टम्
अख्यातिः (=ख्यातेः धर्मज्ञानस्य एव अभाव-प्रभाकरमते)	६-८१-८२; १३४
अग्रह ...	... ८२
अचेतन ...	... ९१
अजसंपोषः ...	... ९४-९६-९९
अज्ञानम् ...	... ३०-७९-(१०६)- १३७-१३८-१३९- १४०-१४१
अज्ञाननिवृत्ति ...	... १३९-१४१
अज्ञानविषयत्वम् ...	... १३८
अज्ञानाकारः ...	... १३९
अज्ञानाश्रयत्वम् ...	... १३७-१३८
अणु ...	... ७८-७९-८०
अणु (परिमाणम्) ...	... ६४-६५-६६
अणुत्वम् (परिमाणजाति)	४०-६६
अतिरिक्तत्वम् (=इतरत्वम्, अन- पिकरणत्वम्)	... ७०
अत्यन्ताभावः ...	... १३१-१३०
अष्टम् ...	... ७०-४३-६३-६६- ७८-९०, -१०७
अष्टत्वम् ...	... ११८
अष्टादि ...	... १०४-१०६-१०७- १०८
अद्वैतमतम् ...	... १४१
अद्वैतवाद ...	... १४०
अधर्मः ...	... ११७, -११८
अधिपति ...	... १४२
अधिष्ठानम् ...	... १०६-१०८
अधिष्ठानाशानम् ...	... १०६-१०८
अध्वन्यम् (=मन्त्रारोपितम्) ...	... १०६
अध्वारोपितम् ...	... १०६
अध्वारमादः ...	... ८३-८४
अध्वारमिति (हिन्दाभासः) ...	...

	पृष्ठम्
अनन्ताज्ञानानि (=अनेकाज्ञा- नानि) ...	... १३९-१४०
अनादित्वम् ...	... १०८
अनिर्वचनीयख्यातिः ...	... ६
अनिवर्त्यरूपत्वम् (=अवच्छिद्य- मानरूपत्वम्) ...	... ३९
अनिर्वाच्यत्वम् ...	... १३९-१३६
अनिश्चय ...	... ७९-८३
अनीश्वरः ...	... १०६
अनीश्वरत्वम् ...	... ११३
अनीश्वरपक्षः ...	... ६४
अनीश्वरप्रत्यक्षम् ...	... ८९
अनीश्वरपादः ...	... ८९
अनुगतप्रत्यय ...	... ९१
अनुभूतिः ...	... ८४-८५, -१०९-११०
अनुमानम् (प्रमाणम्) ...	... ८५-८९-९०
अनुमानादि ...	... १०९, -१४०
अनुमितिः ...	... ८९-९०
अनुविधादित्वम् ...	... ४८
अनुपपत्त्याय ...	... ८९-११८
अनेकत्वम् ...	... ७-६३
अनेकमनोवृत्त्यम् ...	... १००
अनेकान्वितः (=अनेकान्वितः) (हिन्दाभासः) ...	... ९०
अन्तरात्मन् ...	... १३६
अन्तरात्मन् ...	... ८०-१३७
अन्तर्ज्ञानार्थी ...	... १३७
अन्तर्ज्ञानम् ...	... १३७
अन्तर्ज्ञानादि (=अन्तर्ज्ञानादि) अन्तर्ज्ञानादि-ज्ञानम्-मात्रं- विषयम्) ...	... १३७
अन्तर्ज्ञानम् ...	... १३७
अन्तर्ज्ञानम् ...	... १३७

पृष्ठम्

शब्दप्रमाणम्...	... १०९-(आगम)
	१०६-१०७
शरीरम् (पार्थिवम्)	... ३१-३२-३३
शुक्लामदेवादिः	... १३९-१४०
श्रुतार्थापत्तिः ...	... १०७
श्रेयः ...	... १४०
श्रोत्रम् ...	... ४६-६१
पङ्कजत्वम् ...	... १७
संयोगः ...	... ३०-४२-६९-७०-
	७१-७४-१२६-
	१२७
संयोगनाशः ...	... ७२-७४
संयोगित्वम् ...	... ३०
संगयः ...	... ७९-८०; -१०९
संसारः ...	... १४०
संस्कारः ...	... ९०-१०९; -११६-
	१४१
सङ्केतः ...	... १७
सङ्ख्या ...	... ६३-६६; -१०१
सङ्घादकः ...	... ७८-७९
सत्त्वगुणः ...	... १४१
सत्त्वम् ...	... १-१०-८०; -१०१
	१३९
सत्तासामान्यम्	... १०३
सत्प्रतिपक्षः (हेत्वाभासः)	... ९६
सत्यम् ...	... ११३
सदसद्विलक्षणम्	... १३३
सदसद्वैलक्षण्यम्	... १३६
सन्दिग्धम् ...	... ९४
सन्देहः ...	... ९४
सन्निवृत्तत्वम् (मीमांसकमते)	१०६
सपक्षः ...	... ९४-९९
सपक्षे सत्त्वम् (हेतुरूपम्)	... ९६-९६
भवः ...	... ६३-६८; -१२६-
	१०७
भूतत्वम् ...	... ८०
भूतत्वम् (=अध्यस्तम्)...	१३३
भूतत्वम् (=संयुक्तता) ...	... ८०-१०९-११०
भूतः ...	... ८१

पृष्ठम्

सम्बन्धत्वम् ..	... ९०
सम्बन्धानुभवः .	... ८९
सर्गः ...	... ४१-४३
सर्वज्ञत्वम् ...	... १३७-१३८
सर्वप्रपञ्चानित्यत्ववादी	... १२३
सर्विकल्पकम् (प्रत्यक्षम्)	... ८७-८८
साक्षात्कारः ...	... ८९
साक्षात्त्वम् (आलोचनत्व)...	... ८६-८७; -१०९
साक्षिप्रत्यक्षम्	... ८९
साक्षिवैयम् ...	... १४-८९
साक्षी ...	... ४७
साहज्यम् ...	... १०७-१०९
साधनत्वम् ...	... ९९
साधनम् ...	... ८६-९१-९३-१००
साधनान्व्यापकत्वम्	... ९०
साधनोपादान्भौ	... १००
साध्यत्वम् ...	... ९४
साध्यम् ...	... ९४
साध्यव्यापकः...	... ९२
सामान्यगुणत्वम्	... ९७
सामान्यतोद्देशानुमानम्	... ९३
सामान्यम् ...	... १०; -१२१-१००
सावधित्वम् ..	... ७०
सुखत्वम् ...	... ११०
सुखम् ...	... ४७-६१-६०-७३-
	६४-८६; -११०-
	१११
सुखसंविद्	... ९४
सुखानांदि ..	... ३८-३९
सेधरवाद ..	... ८९
स्थित(ति?)त्यापनः	... ६१; -११७
त्वेहः ..	... ३६; -११४
स्पर्शः .	... ६०-६१-११७
स्पर्शनम् ...	... ३२
स्फोटः ...	... १०६-१०६; -११९-
	१००

* प्राचीनवादे लिखितेषु पुस्तकेषु सर्वत्र 'स्थितस्थानकः'
इति पाठो वर्तते। † स्फुटते व्यञ्जने वं. इति। पदरूपाणां
बुद्धेः अनेकवर्गात्मनत्वात्तन्वात् पदादिबुद्धिमनःकः।

स्थिति	...	॥ ६३-६४, ८४-९०,- १०८-१०९-११०	स्वाभाविकत्वम्	...	९१-९२
न्यून	...	॥ ८०, ८३-८४, १३८- १३९	हिरण्यगर्भ	...	८९
स्वरूपभेद	.	६७	हेतु	...	९४, ९६-१००
स्वाभावविप्रकर्ष	.	९४	हेत्वाभाव	...	९६-९७-९८
			ह्रस्वत्वम्	...	४२-६६

~~स्वाभावविप्रकर्ष~~

खण्डाङ्कः	अधिकारः	पृष्ठम्	खण्डाङ्कः	अधिकारः	पृष्ठम्
	पार्थिवविषयनि०	३५	२२ दिगधिकारः	...	५०
१६ अबधिकारः	...	३६-३७	तदेकान्निरास	...	५०
अवलक्षणनिरास	...	३६	२३ आत्माधिकारः	...	५०-५२
अव्यभेदनि०	...	३६	तत्तत्प्रमाणनिरास	...	५१
अपकार्यभेदनि०	...	३६	तत्प्रमाणनिरास	...	५१
१७ तेजोऽधिकारः	...	३७-३९	तज्जातिनि०	...	५१
तेजोलक्षणनिरास	...	३७	तद्वेदनि०	...	५१
तेजोभेदनि०	...	३७	तद्विजातीयभेदनि०	...	५२
तेज कार्यभेदनि०	...	३७	२४ मनोऽधिकारः	...	५२-५५
चक्षुस्पृक्षसत्त्वमेवेत्यस्य निरास	...	३८	तदनुमाननिरास	...	५३
विषयरूपतेजोभेदनिरास	...	३८	सृष्टिद्वारापि तदनुमानस्य निरास	...	५३
१८ वाय्वधिकारः	...	३९-४१	तदनुत्वनिष्ठत्वनिरास	...	५४
वायुलक्षणनिरास	...	३९	(अथ द्वितीयपरिच्छेदे गुणपदार्थः)		
वायुव्यञ्जननि०	...	३९	२५ गुणाधिकारः	...	५६-५८
वायुप्रमाणनि०	...	४०	गुणत्वव्यञ्जननिरास	...	५६
वायुविभागनि०	...	४०	गुणत्वजातिनिरास	...	५७
वायुविषयनि०	...	४०	गुणसद्व्ययानिरास	...	५७
त्वगिन्द्रियसाधकाऽनुमाननिरास	...	४०	२६ रूपाधिकारः	...	५८-५९
१९ सर्गप्रलयाधिकारः	...	४१-४४	रूपस्य चक्षुःसहकारित्वनियम-	...	५८
सर्गप्रलयप्रक्रियासिद्धिविचार	...	४१	निरास	...	५८
व्यथकोत्पत्तिनिरास	...	४२	रूपस्य भूतत्रयनिष्ठत्वनिरास	...	५८
कार्यगुणोत्पत्तिनि०	...	४२	रूपस्य नित्यत्वानित्यत्वनिरास	...	५९
कार्यनाशविचार	...	४३	रूपस्य उत्पत्तिनाशप्रकारनिरास	...	५९
महासर्गमहाप्रलययोरप्रामा-	...	४४	रूपस्य विभागनिरास	...	५९
णिकत्वविचार	...	४४	२७ रसाधिकारः	...	५९-६०
२० आकाशाधिकारः	...	४५-४७	तत्प्रमाणनिरास	...	६०
आकाशस्य शब्दाधिकरणत्वा-	...	४५	नित्यत्वादिनिरास	...	६०
सिद्धिः	...	४५	२८ गन्धाधिकारः	...	६०
आकाशस्य विभुत्वनिरास	...	४५	तस्य पृथिवीमात्रवृत्तित्वनिरास	...	६०
शब्दस्य गुणत्वासिद्धि	...	४६	तस्य अनित्यत्वनिरास	...	६०
श्रोत्रेन्द्रियसाधकाऽनुमाननिरास	...	४६	२९ स्पर्शाधिकारः	...	६०-६१
तस्य विभुत्व-नित्यानुमेयत्व-नी-	...	४६	तस्य त्रैविध्यनिरास	...	६१
रूपत्वानां नि०	...	४६	तस्य व्यञ्जनविचार	...	६१
आकाशस्य साक्षिप्रत्यक्षत्वसंभवः	...	४७	३० पाकजप्रक्रियाधिकारः	...	६१-६३
२१ कालाधिकारः	...	४७-५०	पीडपाकप्रक्रिया	...	६१
कालस्यानुमेयत्वनिरासः	...	४८	तस्या निरास	...	६१
कालस्य नित्यत्वविभुत्वैकत्वनि०	...	४९	पिठरपाकप्रक्रिया	...	६२
तस्य भूतादिभेदनि०	...	४९			

खण्डः	अधिकारः	पृष्ठम्	खण्डः	अधिकारः	पृष्ठम्
३१ सङ्ख्याधिकारः	...	६३-६५	निर्विकल्पकज्ञानलक्षणनिरासः	...	८६
तत्र अनुमाननिरासः	...	६४	सन्निकल्पकज्ञानलक्षणनिरासः	...	८७
तज्जात्यादिनिरासः	...	६४	अयोगिप्रत्यक्षनिरासः	...	८८
द्वित्वनाशप्रक्रियानिरासः	...	६५	योगिप्रत्यक्षनिरासः	...	८८
३२ परिमाणाधिकारः	...	६५-६७	योगिप्रत्यक्षप्रमाणनिरासः	...	८९
तत्र मानव्यवहारार्थविचारः	...	६५	४३ अनुमानलक्षणाधिकारः	...	८९-९१
तस्य विभागनिरासः	...	६६	४४ व्याप्त्याधिकारः	...	९१-९३
अणुत्व-महत्त्व-ह्रस्वत्व-दीर्घ- त्वोत्पत्तीनां निरासः	...	६६	उपाधिनिरासः	...	९२
३३ पृथक्त्वाधिकारः	...	६७-६९	व्याप्तिभेदनिरासः	...	९३
तद्विभागनिरासः	...	६८	४५ हेत्वाद्याधिकारः	...	९३-९६
पृथक्त्वजातिमत्त्वनिरासः	...	६८	हेतुनिरासः	...	९३
३४ संयोगाधिकारः	...	६९-७१	अनुमानभेदनिरासः	...	९३
तत्प्रमाणनिरासः	...	६९	तत्र दृष्टानुमाननिरासः	...	९३
तद्भेदनिरासः	...	७०	सामान्यतोदृष्टानुमाननिरासः	...	९४
संयोगनाशप्रक्रियानिरासः	...	७१	स्वार्थानुमानादिभेदनिरासः	...	९४
३५ विभागाधिकारः	...	७१-७५	प्रतिज्ञालक्षणनिरासः	...	९४
तद्भेदनिरासः	...	७३	पञ्चलक्षणनिरासः	...	९४
तत्प्रमाणादिनिरासः	...	७३	हेतुलक्षणनिरासः	...	९५
३६ परत्वापरत्वाधिकारः	...	७५-७७	हेतुभेदनिरासः	...	९५
तत्क्षणिकत्वनिरासः	...	७७	नेषां पञ्चरूपत्वनिरासः	...	९५
तत्प्रमाणादिनिरासः	...	७७	पक्षधर्मतानिरासः	...	९५
३७ बुद्ध्यधिकारः	...	७७-७८	सपक्षलक्षणनिरासः	...	९५
३८ बुद्धिविभागाधिकारः	...	७८-८०	विपक्षलक्षणनिरासः	...	९५
अविशालक्षणनिरासः	...	७८	अवाधितविषयत्वनिरासः	...	९६
संशयलक्षणनिरासः	...	७९	असत्प्रतिपक्षन्यनिरासः	...	९६
संशयभेदनिरासः	...	८०	अन्यव्यतिरेकिहेतोः पञ्चरूप- निरासः	...	९६
३९ विपर्ययाधिकारः	...	८०-८२	केवलान्यविहेतोः निरासः	...	९६
विपर्ययहेतुनिरासः	...	८२	केवलान्यविहेतोः निरासः	...	९६
४० अनध्यवसायाधिकारः	...	८२-८३	४६ हेत्वाभासाधिकारः	...	९६-९९
४१ स्वप्नाधिकारः	...	८३-८४	अमिदलक्षणनिरासः	...	९७
तद्भेदनिरासः	...	८४	मिदलक्षणनिरासः	...	९७
४२ विद्याधिकारः	...	८४-८९	अनैकान्तिकलक्षणनिरासः	...	९७
प्रमाणलक्षणनिरासः	...	८४	अनध्यवसायिकलक्षणनिरासः	...	९७
प्रमाणलक्षणनिरासः	...	८४	वाक्यान्वयादिदृष्टलक्षणनिरासः	...	९८
प्रमाणभेदनिरासः	...	८५	वाक्यलक्षणनिरासः	...	९८
प्रत्यक्षलक्षणनिरासः	...	८५	प्रमाणसमलक्षणनिरासः	...	९८
प्रत्यक्षभेदनिरासः	...	८५	विरुद्धान्यभिचारिलक्षणनिरासः	...	९८

पृष्ठे पङ्क्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
३२ १५ (२)	(३)	
३२ १६ (३)	कात्स्न्येन	कात्स्न्येन
३३ २३	अयोनिजा	अयोनिजे (जा ?)
३३ ३० ॥ (१४) ॥	॥	॥
३४ २९	कारण	का(क?)रण
३६ ६	व्यापक	व्यापक
३७ २१ , तत्र	तत्र	तत्र
३८ ५	तथाविधकालक्षणे	तथाविधलक्षणे
३८ १२	साधन-	साधना-
३९ ३	} ० निर्वर्त्य ०	० निर्वर्त्य ०
३९ ६		
३९ ८		
३९ ७	निर्वर्त्यते	निर्वर्त्यते
४१ १२	परमतानुपरोधेन	परमतानुपरोधेन
४४ २६	विकरणत्वं प्रतिक-	विकरणत्वम् । प्रति-
	ल्यम् ।	कल्यं
४६ ३	विरोधात् , ।	विरोधात् ।
४६ ५	सिद्धित्वात्	सिद्धित्वात्
४६ ७	अनुपपत्तेः	अनुपपत्तेः,
४६ १७	बुद्धिर्व्यवहारस्य	बुद्धिव्यवहारस्य
४७ ६	परामर्शमा०	परामर्श(र्श?)मा०
४७ ६	साक्षिणो मा०	साक्षिणोऽमा०
४७ २५ (लक्ष्यति)	(लक्ष्यति ?)	
५० २६	० पथं प्राप्ता दि...	० पथप्राप्ता(त?) दि...
	ध्याताम् ॥	ध्याताम् ॥
५२ ७	सं(त्रि)शो०	(पट)मविशो०
५२ ७	दुर्निवारत्वात् ,	दुर्निवारत्वात्
५४ १०	० कज्ञानं, विशेष-	० कज्ञानविषयः, वस्तु०
	त्वं अवस्तु०	
५४ २२	संयोगान्म०	संयोगामम०
५५ १	निदिः,	निद्रेः,
५६ ५	लक्ष्यत्वम्	ल० त्वं (लक्ष्यत्व?)
५६ १०	० मन्त्रितः ।	० मन्त्रित ।

पृष्ठे पङ्क्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
५९ ९	घटया(जा?ग?)तसं०	घटपटसं०
५९ २५	० न्यूनवृत्तिमधुर०	० न्यूनवृत्ति(मधुरा)- मधुर०
६० ३	० वृत्तिविशेषण-	० वृत्तिविशेष(गु)ण-
	त्वा०	त्वा०
६० २७	पारमाथि-	पारमार्थि-
६१ १	स्पर्शत्व(वत्त्वं)	स्पर्शत्व(०र्शत्व)
६१ ३	-(२) विशेषगुणः	-विशेषगुणः
६१ ४ (३)	(२)	
६१ ५ (४)	(३)	
६१ ९ (५)	(४)	
६३ २१	विशेषण-	० विशेष(गु)ण-
६२ २४	वैयर्थ्यात् लोक०	वैयर्थ्यलोक०
६२ २७	० भावेन यत् मा-	० भावे पतनमा-
	(पातः आ ?)	
६३ २३	स न, क्षणयोः	सन(ल?)क्षणयोः
६३ २३	स्वरूपत्वे च-द्वि-	स्वरूप(भेद)त्वे च
	त्वस्य	द्वित्वस्य-
६४ ८	तदमि०	तद(दा?)मि०
६४ २६	ऽभावात्	ऽभावात् ;
६५ ३	अपेक्षाबुद्धिः	अपेक्षाबुद्धेः
६५ ९	अन्यतमम् ? प्र०	अन्यतम प्र०
६६ १ (२)	(५)	
६६ ३ (३)	(२)	
६७ २१	इतद(ग?)-	इ(तगम्य) तद-
६८ १६	तदमम्भया(त्)	तदमम्भया
६९ १५	० रापने ,	० रापने ।
६९ १६	दुर्वचत्वात् ।	दुर्वचन्यात् ,
७० १	० प्रतिपत्ते-	० प्रतिपत्तेः
७० १०	० योगा(त्) तन्नु०	० योगा(त्) द्वितन्नु०
७० २६	० तदभावे पीनर-	० तदभावेऽपि इतर-
	ननद्रावो०	न्य(?) तद्रावो०
७१ १६	द्वितन्नुकसमुत्तं	द्वितन्नुक समुत्तं*

